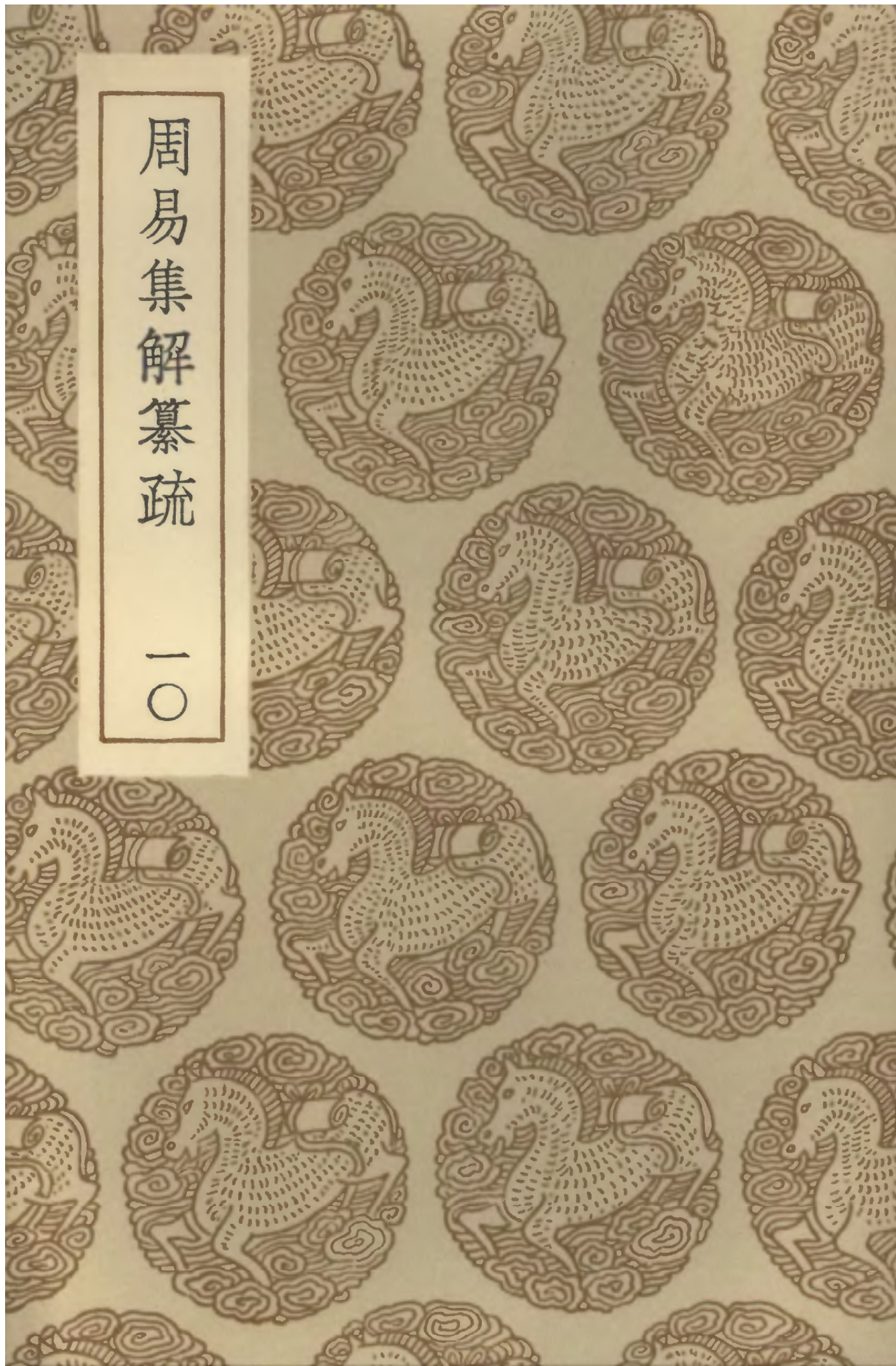
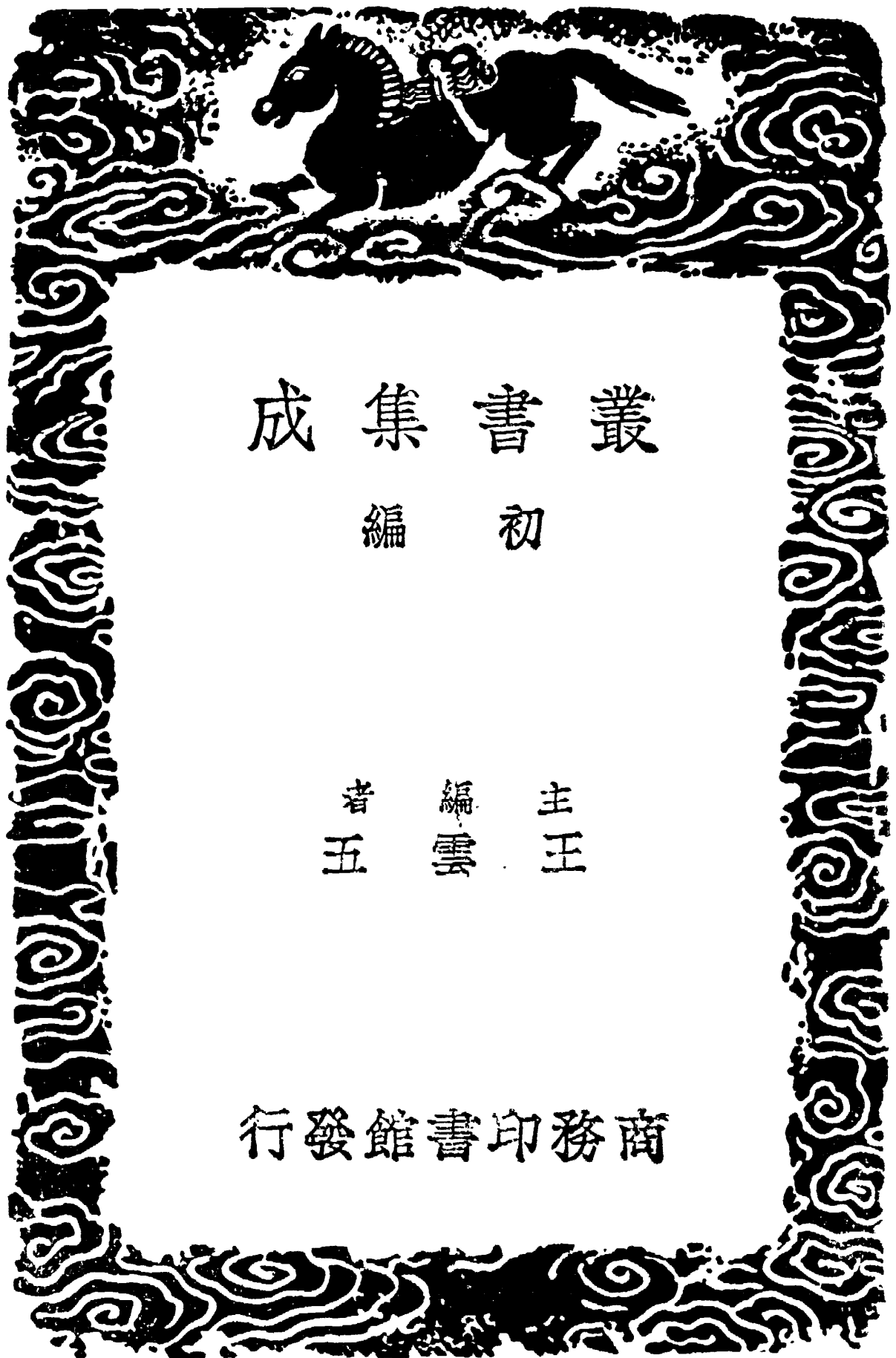

周易集解纂疏

一〇

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易集解纂疏

(十)

李道平著

周易集解纂疏卷十

說卦第十

昔者聖人之作易也。

孔穎達曰。據今而審上代。謂之昔者。聰明睿智謂之聖人。即伏羲也。案下繫云。古者庖犧氏之王天下。始作八卦。今言作易。明是伏羲。非謂文王也。

〔疏〕

以有臨也。故謂之聖人。攷工記曰。作者之謂聖。故言聖人之作易也。聖人即伏羲也。下繫言庖犧始作八卦。今稱作易。據後言也。鄭氏云。聖人謂伏羲。文王然。畫卦始于伏羲。非文王也。

幽贊於神明而生蓍

荷注。幽。隱也。贊。見也。神明。即伏羲也。案下繫云。古者聖人。始作八卦。今言作易。明是伏羲。非謂文王也。

天。明者在地。神以夜光。明以晝照。蓍者。冊也。謂陽爻之冊三十有六。陰爻之冊二十有四。二篇之冊。萬有一千五百二十。上配列宿。下副物數。生蓍者。謂蓍從爻中生也。干寶曰。幽昧。人所未見也。贊。求也。言伏羲用明于昧冥之中。以求萬物之性。爾乃得自然之神物。能通天地之精。而管御百靈者。始爲天下生用蓍之法者也。

〔疏〕

荷注。幽。隱也。贊。見也。皆說文文。王注云。贊。明也。孔疏。贊者。佐而助成。而令微者得著。故訓爲明。明與見同義。幽。贊。中庸所謂莫見乎隱是也。神者。在天。乾也。明者。在地。坤也。繫上曰。知幾其神乎。虞彼注云。

幾。謂陽也。故神者在天。坤二象曰。地道光也。三曰。知光大也。故明者在地。坎中乾。陽也。坎爲月。故神以夜光。離中坤。陰也。離爲日。故明以晝照。揲蓍有冊。故云蓍者。冊也。陽爻之冊。謂乾也。每爻三十六。六爻二百一十有六。陰爻之冊。謂坤也。每爻二十四。六爻百四十有四。上下經二篇之冊。萬有一千五百二十。上配列宿。謂星之數如冊數。下副物數。謂物之數如冊數也。生蓍者。謂蓍之吉凶從爻中生也。干注。幽贊者。謂伏羲用明于幽昧。以贊求萬物之性也。繫上曰。天生神物。聖人則之。故云乃得自然之神物。下言參天兩地。故云能通天地之精。又言觀變陰陽。故云管御百靈。又言倚數立卦生爻。故云始爲天下生用蓍之法者也。案。幽。謂噴也。隱也。贊。謂探噴索隱也。幽贊于神明。謂通神明之德也。言伏羲探噴索隱。則天八卦。知天數一三五七九。地數二四六八十。乾元消息之數。七八九六。而蓍法生焉。故曰幽贊于神。

明而參天兩地而倚數。

虞翻曰：倚立參三也。謂分天象爲三才，以地兩之，立六畫之數，故倚數也。崔憬曰：參三也，謂于天數五地數五中，以八卦配天地之數，起天三配艮而立三數，天五配坎而立五數，天七配震而立七數，天九配乾而立九數。此從三順配陽四卦也。地從二起，以地兩配兌而立二數，以地十配離而立十數，以地八配巽而立八數，以地六配坤而立六數。此從兩逆配陰四卦也。其天一地四之數，無卦可配，故虛而不用。此聖人取八卦配天地之數，總五十而爲大衍。案：此說不盡，已釋在大衍章中詳。

章中詳之明矣。

〔疏〕

虞注：倚立廣雅文，參讀爲三，故云參三也。天象謂在天八卦象，如出震見兌之類，三爻爲三才，故謂分天象爲三才，惟南子曰：耦以承奇，故謂以地兩之，立六畫之數，伏羲既立八卦，知陰陽相竝俱生，故以乾坤爲六畫，乾數奇，初三五是也。

坤數耦，二四六是也。乾鑿度曰：三畫而成乾，乾坤相竝俱生，因而重之，故六畫而成卦，是謂立六畫之數，故曰倚數也。崔注：參天大衍之數，引此參天兩地，云參天者，謂從三始順數而至五七九，不取于一也。兩地者，謂從二起逆數而至十八六，不取于四也。此因天地

數上以配八卦而取其數也。蓋艮爲少陽，其數三，故起天三配艮而立三數，坎爲中陽，其數五，故天五配坎而立五數，震爲長陽，其數七，故天數七配震而立七數，乾爲老陽，其數九，故天九配乾而立九數。此從三順配陽四卦，故曰參天，兌爲少陰，其數二，故地從二起，以地兩配兌而立二數，離爲中陰，其數十，故以地十配離而立十數，巽爲長陰，其數八，故以地八配巽而立八數，坤爲老陰，其數六，故以地六配坤而立六數。此從兩逆配陰四卦，故曰兩地。其天一地四之數，在八卦之外，故虛而不用，故天地之數五十有五，虛一與四，止用五十而爲大衍也。

案：李氏所釋，已悉大衍注中。案：參兩之說，先儒不一。馬融王肅云：五位相合，以陰從陽，天得三合，謂一三與五也。地得兩合，謂二與四也。王弼云：參奇也。兩耦也。七九陽數，六八陰數。鄭氏云：天地之數備于十，乃三之以天，兩之以地，而倚託大衍之數五十也。必三之以天，兩之以地者，天三覆地二載，欲極于數，庶得吉凶之審也。孔疏又引張氏云：以三中含兩有一以包兩之義，明天有包地之德，陽有包陰之道，故天舉其多地言其少也。姑錄以備攷云。

觀變於陰陽而立卦。

虞翻曰：謂立天之道曰陰

與陽，乾坤剛柔立本者。卦謂六爻，陽變成震坎艮，陰變成巽離兌，故立卦六爻，三變三十六，則有十八變而成卦。八卦而小成是也。繫曰：陽一君二民，陰二君一民，不道乾坤者也。

〔疏〕

立卦本于陰陽，故引下文立天之道曰陰與陽以明之。繫下曰：剛柔者立

本者也。謂立乾剛坤柔二卦。陰陽各六爻以爲之本也。卦謂六爻三才無變也。陽變之坤。成震坎艮爲陽卦。陰變之乾。成巽離兌爲陰卦。故觀變于陰陽而立卦也。乾三索而得震坎艮。坤三索而得巽離兌。故六爻三變。三十六十八。所云十有八變而成卦也。乾坤變爲六子。則八卦而小成也。陽一君二民。謂震坎艮爲陽卦。皆一陽而二陰也。陰二君一民。謂巽離兌爲陰卦。皆二陽而一陰也。乾坤立本。不在陰陽卦例。故不道乾坤者也。

發揮於剛柔而生爻。

虞翻曰。謂立地之道曰柔與剛。發動揮變。變剛生柔爻。變

柔生剛爻。以三爲六也。因而重之。爻在其中。故生爻。

〔疏〕

爻有剛柔。故引下文立地之道曰柔與剛以明之。乾坤未立則曰陰陽。乾坤既定則曰柔剛。陰陽配天。剛柔配地。道有變動。故曰爻。故云發動揮變也。剛柔相推。變在其中。剛變生柔爻。柔變生剛爻。謂九六

相變也。重三畫以爲六爻。故云以三爲六也。因而重之。謂八卦小成。觸類以長。成六十四卦。則爻變皆在其中。故生爻也。

和順於道德而理於義。

虞翻曰。謂立人之道曰仁與義。和順謂坤道德謂乾。以乾通坤。謂之理義也。

〔疏〕

易兼三才陰陽天道也。剛柔地道也。道義則人道也。故引下文立人之道曰仁與義以明之。坤爲義。義者利之和。坤順也。故和順謂坤。乾爲道爲德。故道德謂乾。以坤順乾。故曰和順于道德。乾鑿度曰。天動而施曰仁。地靜而理曰義。坤六五。君子黃中通理。故以乾通坤。謂之理義也。謂乾盈積善。坤陰順陽。乾出震者也。

窮理盡性以至於命。

虞翻曰。以乾推坤。謂之窮理。以坤變乾。謂之盡性。性盡理窮。故至于命。巽爲命也。

〔疏〕

坤爲理。乾窮之。謂自復至夬。乾陽推陰。故云以乾推坤。謂之窮理。乾

爲性。謂自姤至剝。坤陰消乾。故云以坤變乾。謂之盡性。性盡理窮。故至于命。巽以乾通坤。極姤生巽。巽申命爲至命也。此亦立人之道曰仁與義之事也。

昔者聖人之作易也。

虞翻曰。重言昔者。明謂庖犧也。

〔疏〕

謂庖犧謂

將以順性命之理。

虞翻曰。謂乾道變化。各正性命。以陽順性。以陰順命。

〔疏〕

坤下伏乾爲性。乾下伏巽爲命。在陽稱變。乾二上之坤五。在陰稱化。坤五下之乾二。乾道統坤。陽變陰化。成既濟定。故各正性命。乾初爲性。故

以陽順性。巽初爲命。故以陰順命。陰與陽。柔與剛。仁與義。原本于性命。所謂理也。下云兼三才而兩之。是順性命之理也。

是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道。

曰仁與義。

崔憬曰。此明一卦立爻有三才二體之義。故先明天道。既立陰陽。地道又立剛柔。人道亦立仁義以明之也。何則。在天雖剛亦有柔德。在地雖柔亦有剛德。故書曰。沈潛剛克。高明柔克。人稟天地。豈可不兼仁義乎。所以易道兼之矣。

〔疏〕

此明一卦立爲六爻。六爻兼有三才。三才各有二體。爻立即道立矣。天道陰陽也。地道柔剛也。人道仁義也。二體雖有專屬。一理自爲貫通。分言之。陰陽之象言。剛柔以形言。統言之。則天陽而地陰。天剛而地柔。地之剛柔。原于天之陰陽。故在天雖剛。亦有柔德。在地雖柔。亦有剛德。沈潛剛克。高明柔克。書洪範文。孔傳。沈潛謂地。雖柔亦有剛。能出金石。高明謂天。言天爲剛德。亦有柔克。不干四時。引之以明。天亦稱剛柔也。人稟天地陰陽剛柔之德。故有仁義。蓋天地人各有乾坤。易則合是六者。兼而有之。故能立三才之道矣。

兼三才

而兩之。故易六畫而成卦。

虞翻曰。謂參天兩地。乾坤各三爻而成六畫之數也。

〔疏〕

即上參天兩地。注云。分天象爲三才。以地兩之。立六畫之數。是也。蓋天地本有兼才之理。聖人以地兩三而成六畫。所謂順性命之理也。

分陰分陽。迭用柔剛。

虞翻曰。迭。遞也。分陰爲柔。以象夜。分陽爲剛。以象晝。剛柔者晝夜之象。晝夜更用。故迭用柔剛矣。

〔疏〕

釋言。遞迭也。故云迭。遞也。言分陰陽爲柔剛。以象晝夜。蓋以剛柔有晝夜之象。分之則爲剛柔。迭之

則爲晝夜。故引上繫文以明分迭用事之意。案位有陰陽。爻有剛柔。位本一定。故曰分陰分陽。爻則屢遷。故曰迭用柔剛。

故易六畫而成章。

虞翻曰。章。謂文理。乾三畫成天文。坤三畫成地理。

〔疏〕

章。謂文理者。謂天文地理也。繫

上曰。仰以觀于天文。故乾三畫成天文。俯以察于地理。故坤三畫成地理。剛爻柔爻。迭用于陰陽六位之中。故文理相雜而成章。

天地定位。

虞翻曰。謂乾坤五貴二賤。故定位也。

〔疏〕

天地。乾坤也。乾五位上爲貴。坤二位下爲賤。故定位也。此庖犧以六位之數。觀變立卦。則日月之象。乃成此列焉。位六畫之位也。乾坤貞于二五。乾納甲。坤納乙。甲上乙下。故定在天。則相得

也。合木。山澤通氣。

謂艮兌同氣。相求。故通氣。

〔疏〕

山澤。艮兌也。同氣相求。故通氣。蓋艮兌貞天位。艮納丙。兌納丁。丙五丁上。在天則相得。合火也。

雷風相薄。

謂震巽同聲。相應。故相薄。

〔疏〕

雷風謂震巽也。

同聲相應故相薄。蓋震巽貞地位。震納庚。巽納辛。庚初辛二在天則相得合金也。

水火不相射。

謂坎離射。厭也。水火相通。坎戊離已。月三十日一會于壬。故不相射也。

〔疏〕

水火謂坎離也。射厭也。釋詁文水火相克而實相通。坎納

戊爲月。離納已爲日。每月三十日月一合于壬。故不相厭射也。蓋坎離貞人位。坎納戊在三。離納已。在天則相得會于癸。而成象于中爲土也。

八卦相錯。

錯摩則剛柔相摩。八卦相盪也。

〔疏〕

錯猶摩也。剛柔相摩。則八卦相盪也。蓋八

卦六位。一陰一陽。故相錯逆。上稱錯也。

數往者順。

謂坤消從午至亥。上下故順也。

〔疏〕

此言陰消也。陰消始午爲姤。至亥成坤。坤消自午右行至亥。從上而下。故曰順也。

知來者逆。

謂乾息從子至巳。下上故逆也。

〔疏〕

此言陽息也。陽息始子爲復。至巳成乾。乾息自子左行至巳。從下而上。故曰逆也。

是故易逆數也。

易謂乾。故逆數。此上虞義。

〔疏〕

卦始于一陽。故易謂乾也。乾鑿度曰。易氣從下生。鄭彼注云。易本无形。自微及著。氣

從下生。以下爻爲始。故曰逆數也。自定位以下。皆虞義也。愚案。乾坤初索震巽。再索坎離。三索艮兌。是逆數也。

雷以動之。

荀爽曰。謂建卯之月。震卦用事。天地和合。萬物萌動也。

〔疏〕

雷震也。建卯之月。震位東方。用事之時。春陽方盛。故

天地和合。月令曰。雷乃發聲。蟄蟲咸動。故曰雷以動之。

風以散之。

謂建巳之月。萬物上達。布散田野。

〔疏〕

風巽也。巽居東南。建巳之月。與巽同位。說文。四月陽氣已出。萬物皆成文章。故云萬物上達。釋天。南風謂之凱風。萬物得凱風。布散

田野。故曰風以散之。

雨以潤之。

謂建子之月。含育萌芽也。

〔疏〕

上坎爲雲。下坎爲雨。兩坎也。建子之月。坎位北方。用事之時。月令曰。水泉動。注云。水者天一之陽所生。陽生而動。言枯彫者漸滋發。故云含育萌芽。而曰雨以潤之也。

日

以烜之。

謂建午之月。太陽欲長者也。

〔疏〕

日離也。建午之月。離位南方。用事之時。離爲日。日爲太陽之精。故云太陽欲長者也。京氏云。烜乾也。又周禮司烜氏。掌以夫。遂取明火于日。故曰日以烜之。

艮以止之。

謂建丑之

月。消息畢止也。

〔疏〕

艮居東北。建丑之月。與艮同位。艮物之所成終。而成始也。是消息畢止之時。故曰艮以止之。

兌以說之。

謂建酉之月。萬物成孰也。

〔疏〕

建酉之月。兌位西方。用事之時。說文曰。酉就也。言就成孰也。故云萬

物成熟也。兌者萬物之所說。故曰兌以說之。

乾以君之。

謂建亥之月。乾坤合居。君臣位得也。此上荀義。

〔疏〕

乾居西北。建亥之月。與乾同位。消息卦。坤成于亥。故云乾坤合居。乾爲君。坤臣道。故君臣位得。而曰乾以君之也。自雷以動之至此。

皆荀義也。

坤以藏之。

九家易曰。謂建申之月。坤在乾下。包藏萬物也。乾坤交索。既生六子。各任其才。往生物也。又雷與風雨。變化不常。而日月相推。迭有來往。是以四卦以義言之。天地山澤恆在者也。故直說名矣。孔穎達曰。此又重明八卦之功用也。上四

舉象。下四舉卦者。王肅以爲互相備也。則明雷風與震巽同用。乾坤與天地同功也。

〔疏〕

九家注。坤位西南。建申之月。與坤同位。申于消息爲否。否坤在乾下。以乾包坤。故云包藏萬物也。乾坤既生六子。各任其才。往生物也。初索震巽。再索坎離。三索艮兌。故先

六子而終乾坤。乾但君之。坤但藏之。而无所事也。又雷曰風雨變化。往來不定。故言其用。天地山澤。上下流峙有常。故言其體。言用故舉其義。言體故舉其名。孔注。雷風等言其用。動散等言其功。故云重明八卦之功用也。或舉象。或舉卦。義實相備。言風雷而震巽之用在其中。言乾坤而天地之功在其中。由是雨日艮兌之功用可互推也。

帝出乎震。

崔憬曰。帝者。天之王氣也。至春分則震王而萬物出生。

〔疏〕

乾鑿度以爲八卦分散用事之序。帝天皇大帝陽之主。即太乙也。太乙所臨之地。卽爲王氣。故云帝者天之王氣也。震正東方。乾鑿度曰。位在二月。故至春分則震氣王

而萬物出生。乾陽出于震初。故曰帝出乎震。

齊乎巽。

立夏則巽王。而萬物絜齊。

〔疏〕

巽東南之卦。位在四月。故立夏則巽氣王。而萬物絜齊。巽爲白。絜齊之象也。故曰齊乎巽。

相見乎離。

夏至則離王。而萬物皆相見也。

〔疏〕

離正南之卦。位在五月。故夏至則離氣王。而萬物皆相見。離爲日。故相見乎離。

致役乎坤。

立秋則坤王。而萬物致養也。

〔疏〕

坤西南之卦。位在七月。故立秋則坤氣王。而萬物致養役事也。坤爲致爲事。故致役乎坤。說

言乎兌。

秋分則兌王。而萬物所說。

〔疏〕

兌正西之卦。位在八月。故秋分則兌氣王。而萬物所說。說于文從兌。故曰說言乎兌。

戰乎乾。

立冬則乾王。而陰陽相薄。

〔疏〕

乾西北之卦。位在十月。故立冬則乾氣王。而陰陽相

薄。坤上六曰：龍戰于野，坤成于亥。亥臨于乾，陰疑于陽，故曰戰乎乾。

勞乎坎。

冬至則坎王而萬物之所歸也。

〔疏〕

坎正北之卦位，在十一月，故冬至則坎氣王而萬物之所歸。鄭氏云：水惟勞而不倦，故曰勞乎坎。

成言乎艮。

立春則艮王，而萬物之所成終成始也。以其周王天下，故謂之帝。此崔新義也。

〔疏〕

艮東北之卦位，在正月，故立春則艮氣王，萬物之所成終成始，故曰成言乎艮。四正四維，每歲一周，故云周王天下。說文：帝者諦也。王天下之號也。周王天下，故謂之帝。自帝出乎

震，以下皆出周易探玄，故云崔新義也。

萬物出乎震，震東方也。

虞翻曰：出生也。震初不見東，故不稱東方卦也。

〔疏〕

釋訓：男子謂姊妹之子爲出，故云出生也。震初出

是其本也。乾鑿度：歲三百六十日，而天氣周，八卦用事，各四十五日，方備歲焉。震生于東方，故曰萬物出乎震。

齊乎巽，巽東南也。齊也者，言萬物之絜齊也。

巽陽隱初，又不見東南，亦不稱東南卦，與震同

義。巽陽藏室，故絜齊。

〔疏〕

乾鑿度曰：巽散之于東南，故曰巽東南也。陽伏巽初，故云巽陽隱初。巽見辛，又不見東南，故亦不稱東南卦，與震同義也。巽陽退藏于密，以神明其德，故以巽陽藏室爲萬物之絜齊也。

離也者，明也。萬物

皆相見，南方之卦也。

離爲日爲火，故明。日出照物，以日相見。離象三爻皆正，日中正，南方之卦也。

〔疏〕

離爲日爲火，下傳文：日火外景，故明。離明照于四方，故日出照物，以日相見。又離爲目，故曰萬物皆相見。離卦三爻，陰陽

皆正，日中正，位南方，又離長之南方，故曰南方之卦也。

聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。

離南方，故南面。乾爲治，乾五之坤，坎爲耳，離爲明，故以聽天下，向明而治也。

〔疏〕

離位正南，故曰南面。周書明堂曰：天子之位，負斧依南面，立是南面之事也。乾天下治爲治，乾五之坤，二成坎，即坤二之乾，五成離，故坎爲耳，離爲明。坎耳故以聽天下，離明故向明而治也。

坤也者，地也。萬物皆致養焉，故

曰致役乎坤。

坤陰無陽，故道廣布，不主一方，含弘光大，養成萬物。

〔疏〕

坤純陰，無陽之卦。坤曰廣生，故道廣布。土王四季，故不主一方。乾鑿度曰：坤位在未，參同契曰：土王四季，羅絡始終，青黑赤白，各居一方，皆稟中宮戊己之功，未在西南。

彖傳曰西南得朋。故用事于西南。青黑赤白。皆稟中央。故居中央。白虎通謂土王四季。居中央不名時也。坤爲地道。純陰无陽。特就陽盛之位而在西南。故不言卦。不言方也。含宏光大。坤彖傳文。崔氏彼注云。含育萬物爲宏。光華萬物爲大。惟其含宏光大。是以養成萬物。乾鑿度曰。坤養之于西南方。故曰萬物皆致養焉。故曰致役乎坤者。解上致役乎坤也。下做此。

兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。

兌三失位不正。故言正秋。兌象不見西。故不言西方之卦。與坤同義。兌爲

雨澤。故說萬物。震爲言。震二動成兌。言從口出。故說言也。

〔疏〕

兌三陰失位。嫌陰不正。故言正秋以正之也。又兌爲四正卦也。辰在酉。故曰正秋。兌見丁。不見西方。故不言西方之卦。與坤藏乙。不言西南同義也。兌爲澤。坎象半見爲雨澤。故說萬物。震善鳴。爲言陽

息震至二成兌。兌爲口。兌言從口出。兌又爲說。故說言也。

戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。

乾剛正。五月十五日晨象西北。故西北之卦薄入也。坤十月卦。乾消剝入坤。故陰陽相薄也。

〔疏〕

乾剛正乎五位。月于十五日暮盈于甲。晨象西北。故曰西北之卦也。陽消入坤。故云薄入也。地辟于亥。爲十月卦。剝九月卦。乾居西北亥位。消剝則入坤矣。乾陽坤陰。同居于亥。陰疑于陽。必戰。故陰陽相薄也。

坎者水也。正北方之卦

也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。

歸藏也。坎二失位不正。故言正北方之卦。與兌正秋同義。坎月夜中。故正北方。此上虞義。崔憬曰。以坎是正北方之卦。立冬已後。萬物歸藏于坎。又陽氣伏于子。潛藏地中。

未能浸長。勞局

〔疏〕

春官太卜掌三易之法。二曰歸藏。鄭注。歸藏者。萬物莫不歸而藏之于中。故云歸藏也。坎二陽失位。嫌陽不正。故衆陰之中也。言正北方之卦以正之也。與兌三不正稱正秋同義。坎月夜中正北。故正北方。又坎四正卦。辰在子。故曰正北方

之卦也。水性勞而不倦。故曰勞卦也。月令仲冬之月。言助天地之閉藏。故曰萬物之所歸也。自萬物出乎震。至此皆虞義也。崔注。坎位正北。樂記曰。冬藏也。乾鑿度曰。坎藏之于北方。故立冬已後。萬物歸藏于坎也。子于辟卦爲復。故云陽氣伏于子。乾陽動于坤。初潛藏地中。未能如臨之剛浸而長。是陽氣勞局衆陰之中也。曹丕與吳質書。未足解其勞結。勞局卽勞結之義。復一陽局于五陰爲勞。坎一陽局于二陰亦爲勞。故曰勞卦也。

艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始

也故曰成言乎艮。

虞翻曰艮三得正故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故萬物之所成終而成始者也

〔疏〕

艮三陽得正故復稱卦也乾納甲甲居東方故萬物成始乾甲坤納癸癸居北方故成終坤癸

艮見于丙而言東北是甲癸之閒者乾十五日坤三十日艮二十三日去乾坤各八日故稱甲癸之閒甲癸之閒則東北也始于甲終于癸故萬物之所成終而成始也

神也者妙萬物而為言者也

韓康伯曰于此言神者明

八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為言也明則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與而為變化故能萬物既成

〔疏〕

八卦運動變化推移莫有使之然者神之為也神非物而妙乎物者也說文神字下云天神引出萬物者也妙萬物者引

出萬物也明乎神之所為則雷之所以疾風之所以行火之所以炎水之所以潤莫不自然相與而極變化之妙惟其神妙萬物故能萬物既成也愚案繫上曰陰陽不測之謂神陰陽謂乾坤也又曰知變化之道者其知神之所為乎虞彼注云至神謂易隱初入微知幾其神乎蓋陽隱陰初即乾坤之元妙即微也申鑒曰理微謂之妙是也乾坤之元變化不測故曰神妙萬物而為言也下文言六子之功用而不及乾坤以神即乾坤也

動萬物者莫疾乎雷

崔憬曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所

動萬物莫急于此也

〔疏〕

月令仲春之月雷乃發聲故謂春分之時雷動也又曰桐始華萍始生是草木滋生也又曰蟄蟲咸動是蟄蟲發起所動萬物莫急于此故曰動萬物者莫疾乎雷也

橈萬物者莫疾乎風

言風能鼓

橈萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘草木枝條莫急于風者也

〔疏〕

方言博雅皆云楫謂之橈釋名楫撥木舟行捷疾也巽為木故言橈橈能撥物故言風能鼓橈萬物也孔氏云橈散萬物是橈有散義故云春則發散草木枝葉也成二年左傳曰師徒橈敗

是橈有摧義故云秋則摧殘草木枝條也春生秋凋莫急于風故曰橈萬物者莫疾乎風

燥萬物者莫熯乎火

言火能乾燥萬物不至潤溼于陽物之中莫過乎火熯亦燥也

〔疏〕

火就燥故言火能乾燥萬物玉篇火陽氣

用事萬物隨變故云不至潤溼于陽物之中莫過乎火

說萬物者莫說乎澤

言光說萬物莫過以澤而成說之也

〔疏〕

兌上六象曰未光也上天下澤履泰傳曰光明

也。謂三互離也。澤上于天。夫彖傳曰。其危乃光也。謂上六位危乃光也。是兌有光義。故言光澤萬物。萬物說乎雨澤。故莫過以澤成其說也。

潤萬物者莫潤乎水。

言滋潤萬物。莫過以水而潤之。

〔疏〕

書洪範。水曰潤下。故

言滋潤萬物。莫過以水而潤之也。

終萬物始萬物者。莫盛乎艮。

言大寒立春之際。艮之方位。萬物以之始而爲今歲首。以之終而爲去歲末。此則叶夏正之義。莫盛于艮也。此言六卦之神用。而不言乾坤者。以乾坤而發天

地。無爲而無不爲。能成雷風等有爲之神妙也。艮不言山。獨舉卦名者。以動機燥潤功是雷風水火。至于終始萬物。于山義則不然。故言卦而餘皆稱物。各取便而論也。此崔新義也。

〔疏〕

大寒在丑。立春在寅。大寒立春之際。正屆東北艮之方位也。東始立春。故

萬物以之始而爲今歲首。北終大寒。故以之終而爲去歲末。夏正建寅爲歲首。故云此則叶夏正之義。成終成始。故曰莫盛乎艮也。此但言六子之神用。而不言乾坤。以乾坤爲天地。陰陽變化。無爲而無不爲。故能成六子有爲之神妙。蓋六子皆乾坤之神。即其用事者是也。艮不言山言卦者。以動機燥潤。是雷風水火之功。至于終始萬物。則非山所能爲。故言其體而不言其象。與稱物者各取其便也。自動萬物者至此。皆崔氏周易探玄中新義也。

故水火相逮。

孔穎達曰。上章言水火不相入。此言水火相逮者。既不相入。又

不相及。則無成物之功。明性雖不相入而氣相逮及。

〔疏〕

說文逮及也。孔釋水火不相射爲不相入。故言既不相入。又不相及。則水火無成物之功。明水火之性。雖不相入而坎離之氣。則實相及。以坎離本旁通也。

雷風不相悖。

孔穎達曰。

上言雷風相薄。此言不相悖者。二象俱動。若相薄而相悖。逆則相傷害。亦無成物之功。明雖相薄而不相逆者也。

〔疏〕

玉篇悖逆也。前言相薄。此言不相悖。雷風俱有動象。若相薄而又相悖。逆即兩相傷害。爲無成物之功。震巽同聲相應。故雖相薄而不相逆者

也。山澤通氣。

崔憬曰。言山澤雖相縣遠而氣交通。

〔疏〕

山高澤下。其勢懸遠。艮兌同氣相求。故氣交通也。

然後能變化。既成萬物也。

虞翻曰。謂乾變而坤化。乾道變化。各正性命。成既濟定。故

既成萬物矣。

〔疏〕

陽主變。乾二升坤五。陰主化。坤五降乾二。是乾道變化六爻。各正性命。成既濟定。故既成萬物也。既盡也。謂上下无常。剛柔相易也。乾坤六爻分陰分陽。坎離相易。則二五正。水火相逮也。震巽相易。則初四正。雷風不相悖也。艮兌相易。則三上

正山澤通氣也。故成既濟定而盡成萬物也。

乾健也。

虞翻曰：精剛自勝。動行不休，故健也。

〔疏〕

乾文言曰：純粹精，故為精。剛健中正，故為剛。象曰：君子以自彊不息。老子曰：自勝者彊。商君曰：自勝之謂彊。故云精剛自勝。天行健，故以動行不休為健也。

坤順也。

純柔承天時行。

故順。〔疏〕

六爻皆陰，故純柔。坤文言曰：地道其順乎。承天而時行，以陰順陽，故曰順也。泰彖傳曰：內健而外順，故乾健而坤順也。

震動也。

陽出動行。

〔疏〕

陽出震初，始動而行，故曰震動也。屯彖傳：動乎險中，動謂震也。

巽入

也。〔疏〕

乾初滅入坤中成巽，故曰巽入也。

坎陷也。

陽陷陰中。

〔疏〕

一陽陷于兩陰之中，故曰坎陷也。需彖傳曰：剛健而不陷，陷是坎也。

離麗也。

日麗乾剛。

〔疏〕

離本陰卦，而陽精所

舍。陰附麗于陽，象日之附麗于天，故曰離麗也。離彖傳：重明以麗乎正，柔麗乎中正。晉彖傳：順而麗乎大明，麗是離也。

艮止也。

陽位在上，故止。

〔疏〕

艮一陽在上，乾陽至艮而止，故曰艮止也。蒙彖傳：險而止，止是艮也。

兌說也。

震

大笑。陽息震成兌。震言出口，故說。此上虞義也。

〔疏〕

震聲為大笑。陽息于震至二成兌，兌為口。震為言，震言出兌口，故曰兌說也。履彖傳：說而應乎乾，說是兌也。自乾健也至此，皆虞氏義也。

乾為馬。

孔穎達曰：乾象天行健，故為馬。

〔疏〕

此一節明遠取諸物也。馬行至健，乾象天行健，故為馬。洪範五行傳曰：王之不極，時則有馬禍。鄭彼注云：天行健，馬畜之疾行者也。屬王極，乾為王馬，屬王極，故乾為馬。

坤為牛。

坤象地，任

重而順，故為牛。

〔疏〕

牛性順，能任重。坤象地，任重而順，故為牛。五行傳曰：思之不容，時則有牛禍。鄭注云：牛畜之任重者也。屬皇極，坤為土，思心曰土，牛屬皇極，故坤為牛。

震為龍。

震象龍動，故為龍。此上孔正義。

〔疏〕

龍飛騰升

降至動之物，故震象龍動而為龍也。以上三條，皆孔氏正義也。五行傳曰：王之不極，時則有龍蛇之孽。鄭注云：龍蟲之生于淵，行于无形，游于天者，屬天。乾為龍，乾息自初，初九潛龍勿用。乾初即震初，故震為龍。一說震東方歲星木，木為青龍，故為龍。王充論衡云：龍無尺木，無以

升天以震木與龍同氣也。巽爲雞。九家易曰：應八風也。風應節而變，變不失時。雞時至而鳴，與風相應也。二九

律書：東北方條風，立春至

東方明庶風，春分至。東南方清明風，立夏至。南方景風，夏至至。西南方涼風，立秋至。西方閭闔風，秋分至。西北方不周風，立冬至。北方廣莫風，冬至至。故云：風應節而變，變不失時也。雞時至而鳴，與風相應，故巽爲雞也。巽數八，二九十八，主風精，故爲雞。雞字應風，故十八日剖而成雞。二九順陽曆，故雞知時而鳴也。

成雞也。九陽數，故二九順陽曆。春秋說題辭：雞爲積陽，陽出雞鳴，故云：雞知時而鳴也。坎爲豕。九家易曰：汚辱卑下也。六九五十四，主時精爲豕，故豕懷胎四月而生。宣時理節，是其義也。

離爲雉。孔穎達曰：離爲文明。雉有文章，故離爲雉。章又離爲飛鳥，值南方朱雀，故爲雉。九家易曰：艮止，主守禦也。艮數三，七九六十三，三主斗，斗爲犬，故犬懷胎三月而生。斗運行十三時日出，故犬十三日而開目，斗屈，故犬臥屈也。斗運行四市，犬亦夜繞室也。火之精，畏水，不敢飲，但舌舐水耳。犬鬬以水灌之，則解也。犬近奎星，故犬

淫當路，不避人者也。〔疏〕艮止也，主守禦，故象狗也。艮數三，艮三主斗者，艮時行爲時，斗建四時，故艮三主斗也。春秋考異郵曰：犬斗精也。七九六十三，陽氣通，故狗三月而生，是其義也。斗之運行如杓，指寅日出，從寅至寅，一日是行十三時日出，故犬生十三

日而開目也。斗一至四爲魁，五至七爲杓，其形曲屈，故犬臥亦形屈也。斗一夜運四市，故犬亦夜行繞室也。犬稟陽氣，故爲火精，畏水，不敢飲，但以舌舐之耳。犬鬬以水灌之，則解。水克火也。西方七宿，婁與奎次，是婁金狗，近奎木狼也。史記天官書：奎曰封豕，主溝瀆，故犬淫當路，不避人者也。

兌爲羊。孔穎達曰：兌爲說，羊者順從之畜，故爲羊。兌說有順象，王虞云：羊者順從之畜，故爲羊也。兌正秋也，易是類謀曰：西嶽

乾爲首。乾尊而在上，故爲首。〔疏〕此一節，明近取諸身，乾鑿度：孔子曰：八卦之序成立，則五氣變形，故聖人生而應八卦之體。得五氣以爲常，是也。天尊地卑，乾坤定矣。乾尊而在上，故爲首。乾爲圓，首圍在上，故象天也。坤爲腹。坤

包藏含容
故爲腹也

〔疏〕

坤以藏之。故能包藏。含宏光大。故能含容。坤陰中虛。故爲腹也。又釋名。腹富也。坤爲富。故爲腹。

震爲足。

震動用。故爲足。

〔疏〕

爻位初爲足。震陽在下。能動。故爲足。

巽爲股。

巽爲順。股順隨于足。

故巽爲股。〔疏〕

巽彖傳曰。柔皆順乎剛。故巽爲順。巽下開。似股之二而隨于足。又爲進退。故爲股。

坎爲耳。

坎北方主。聽故爲耳。

〔疏〕

洪範傳。謂坎北方。屬聽。故爲耳。

離爲目。

離南方主。視故爲目。

〔疏〕

洪範傳。謂離南方屬視。故爲目。淮南精神曰。耳目者。日月也。離日坎月。離目坎耳。故坎爲耳。離爲目。

艮爲手。

艮爲止。手亦止持于物。使不動。故艮爲手。

〔疏〕

艮止也。又爲拘。以手持物爲拘。震足艮手。反對之象。足動于下。手止于上。故止持于物。使出焉。鄭云。上開似口。故兌爲口。震爲聲。陽息至二成兌。震聲

不動也。又震艮皆陰。陽五畫象指。震在下。故爲足。艮在上。故爲手。

兌爲口。

兌爲說。口所以說言。故兌爲口。此上孔正義。

〔疏〕

兌說也。說言出于口。故爲口。震爲聲。陽息至二成兌。震聲出焉。鄭云。上開似口。故兌爲口。自乾爲首至此。皆孔氏正義也。此節鄭氏古文在乾爲馬上當從之。

義也。此節鄭氏古文在乾爲馬上當從之。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。

崔憬曰。欲明六子。故先說乾稱天父。坤稱地母。

〔疏〕

欲明六子。故先說父母。乾天陽也。人之所資始者。也。故爲父。坤地陰也。人之所資生者也。故稱母。

震一

索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之

中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

孔穎達曰。索。求也。以乾坤爲父母而求其子也。得父氣者爲男。得母氣者爲女。坤初求得乾氣爲震。故曰長男。

坤二得乾氣爲坎。故曰中男。坤三得乾氣爲艮。故曰少男。乾初得坤氣爲巽。故曰長女。乾二得坤氣爲離。故曰中女。乾三得坤氣爲兌。故曰少女。此言所以生六子者也。

〔疏〕

曲禮。大夫以索牛。鄭注。索求得而用之。故云索求也。乾資始。坤資生。故以乾坤爲父母而

求其子也。乾道成男。坤道成女。故得父氣者為男。得母氣者為女也。此上王肅義也。震初得乾為長男。坎二得乾為中男。艮上得乾為少男。巽初得坤為長女。離二得坤為中女。兌上得坤為少女。此乾坤所以生六子也。又震巽一索。坎離再索。艮兌三索。故曰易逆數也。

乾為天。

宋衷曰。乾動作。不解。天亦轉運。

〔疏〕

乾動作不解者。健也。天亦轉運者。天行健也。天健即乾健也。故乾為天。

為圓。

宋衷曰。動作轉運。非圓不能。故為圓。

〔疏〕

大戴禮天圓曰。夫子曰。天道曰圓。地道曰方。考工記

曰。蓋之圓也。以象天也。呂氏春秋曰。何以說天道之圓也。精氣一上一下。圓周復匝。无所稽留。故曰天道圓蓋。天動作轉運于上。非圓不能。故為圓。

為君。

虞翻曰。貴而嚴也。

〔疏〕

乾五在上為貴。乾位西北。其氣寒凝為嚴。故云貴而嚴也。

為父。

虞翻曰。成三男。其取類大。故為父也。

〔疏〕

乾成三男。陽為大。取其類大。故為父也。

為玉為金。

崔憬曰。天體清明。而剛。故為玉為金。

〔疏〕

天體清明而剛。玉取其剛。金取其清。且剛純粹。在物唯金玉有其德。故為玉為金。

為

寒為冰。

孔穎達曰。取其西北冰寒之地。崔憬曰。乾主立冬已後。冬至已前。故為寒為冰也。

〔疏〕

孔注。乾位西北為冰寒之地。故有此象。崔注。乾位在亥。主立冬已後。冬至已前。上言寒冰之地。此言寒冰之時。故為寒為冰也。

為大

赤。

虞翻曰。太陽為赤。月望出入時也。崔憬曰。乾四月純陽之卦。故取盛陽色為大赤。

〔疏〕

虞注。釋名。赤者赫也。太陽之色。故太陽為赤。月至望盈乾甲。乾于月望出入時。其色大赤。故曰月望出入時也。崔注。乾辟于巳。為四月純陽之卦。故取盛陽

之色。為大赤。白虎通。赤者盛陽之氣。故周為天正色。尚赤。

為良馬。

虞翻曰。乾善故良也。

〔疏〕

上云。乾為馬。說文。良善也。乾元善長。故為良馬。

為老馬。

九家易曰。言氣衰也。息至已必當復消。故為老馬也。

〔疏〕

老言氣衰

也。陽息至已成乾。必當復消于午成姤。故乾為老馬也。乾盈于甲。當退于辛。亦為老。

為瘠馬。

崔憬曰。骨為陽。肉為陰。乾純陽爻。骨多。故為瘠馬也。

〔疏〕

骨為陽。肉為陰。鄭氏義也。乾六爻皆陽。骨多之象。故為瘠馬。

為駸馬。

宋衷

曰。天有五行之色。故為駸馬也。

〔疏〕

考工記。畫繪之事。雜五色。東方謂之青。南方謂之赤。西方謂之白。北方謂之黑。天謂之玄。地謂之黃。凡五而目有六者。玄與黑同而異也。五方之色單。而天之玄乃全乎五方之色。故云天有五行之色也。其色不純。故為駸馬。以

純乾言之。則爲良馬。上則得乎良之終而爲老馬。中則得乎坎之脊而爲瘠馬。初則得乎震。震玄黃之雜也。故爲駸馬。

爲木果。

宋衷曰。羣星著天。似果實著木。故爲木果。

〔疏〕

孔氏云。取其果實著木。有似星之著天也。愚案。乾納甲。甲木陽功。

成也。木果木功成也。剝上九曰。碩果不食。謂一陽在上也。剝極必復。降而生震。震之一陽在下。即自剝之一陽在上而來。是果復生木而爲震也。乾終始純陽。故爲木果。

坤爲地。

虞翻曰。柔道靜。

〔疏〕

坤爲柔道。至靜而德方。故爲地。

爲母。

虞翻曰。成三女。能致養。故爲母。

〔疏〕

坤成三女。皆致養焉。故爲母。荀氏云。陰之尊也。

爲布。

崔憬曰。徧布萬物。于致養。故坤爲布。

〔疏〕

虞氏云。坤道廣布。不止一方。故徧布萬物。于致養而爲布也。又爲布者。布陰功也。月令。仲夏曰。毋暴布。鄭彼注云。不以陰功干太陽之事。是也。

爲釜。

孔穎達曰。取其化生成熟。故爲釜也。

〔疏〕

坤化成物。故取其化生成熟而爲釜也。

爲吝。

吝。

孔穎達曰。取地生物而不轉移。故爲吝也。

〔疏〕

楊子太玄。圓則机。方則吝。故取地生物而不轉移也。陰道畜聚。陰之翕也。故吝。

爲均。

崔憬曰。取地生萬物。不擇善惡。故爲均也。

〔疏〕

地道均平。故不擇善惡。吝吝是。

其靜也翕。均是其動也闢。

爲子母牛。

九家易曰。土能生育牛。亦含養。故爲子母牛也。

〔疏〕

坤爲牛。坤土有生育之德。牝牛亦有含養之功。蓋坤凝乾則象牝馬。麗陽則象牝牛。子母牛者。牝牛也。又昭四年左傳。純離爲牛。離坤之子也。坤離皆牛。

故爲子母牛。

爲大輿。

孔穎達曰。取其能載。故爲大輿也。

〔疏〕

坤象傳曰。坤厚載物。故取其能載。大有九二曰。大輿以載。故爲大輿也。愚案。大輿即大車。考工記。大車崇九尺。鄭注。大車平地任載之車。共駕牛。詩小雅。無將大車。亦然。詩又曰。

我車我牛。書則曰。肇牽車牛。遠服賈者。皆大車也。坤爲牛。爲地。爲載。以牛駕車。任載行地。故爲大輿。

爲文。

九家易曰。萬物相雜。故爲文也。

〔疏〕

萬物皆致養焉。故曰萬物。物相雜。故曰文。故萬物相雜而爲文也。楚語。左史倚相曰。地事文。逸禮三正記曰。質。

法天。文法地。白虎通曰。天爲質。地受而化之。養而成之。故爲文。

爲衆。

虞翻曰。物三稱羣。陰爲民。三陰相隨。故爲衆也。

〔疏〕

詩小雅。或羣或友。毛傳。獸三成羣。故云。物三成羣。又國語曰。三人爲衆。蓋衆于文。從四從人。即衆本字。三人之象也。坤陰爲民。三。

陰相隨有似象焉故為衆。

為柄。

崔憬曰萬物依之為本故為柄。

〔疏〕

虞翻注云柄本也。本乎地者親下。故萬物依之為本而為柄也。一說柄當从古文作枋。枋與方同。象傳曰至靜而德方。九家易坤為方是也。

其於地也為

黑。

崔憬曰坤十月卦極陰之色故其于色也為黑矣。

〔疏〕

坤辟亥十月之卦。北方極陰之色之。故于地為黑。極陽色赤。極陰色黑。虞謂乾于月望出入時為大赤。坤于地為黑。其義一也。又天玄近黑。以乾居西北近坎也。地纁黃近赤。以坤居西南近離也。

而乾為盛陽。又得南方之色。為大赤。坤為盛陰。又得北方之色。為黑。

震為雷。

虞翻曰太陽火得水有聲故為雷也。

〔疏〕

乾坤以坎離戰。陰陽交會于壬而生震。故云太陽火得水也。有聲故為雷。乾陽初交。坤陰為震。故淮南子曰陰陽相薄為雷也。

為駟。

駟蒼色。震東方。故為駟。舊讀作龍。上已為龍。非也。

〔疏〕

漢書匈奴傳圍高帝于白登。漢兵不得相救。匈奴騎其西方盡白。東方盡駟。北方盡驪。南方盡騎。注云駟青馬也。此云駟蒼色者。下云蒼質竹九家注云青也是蒼即青也。震東方木。其色青。故為駟。今本作龍。鄭讀為駟。云取日出色也。虞本作駟。故云舊讀作龍。上

已為龍。

為玄黃。

天玄地黃。震天地之雜物。故為玄黃。

〔疏〕

天色玄。地色黃。乾始交坤為震。天地之雜物也。故為玄黃。

為專。

陽在初隱靜。未出觸坤。故專。則乾靜也。專延。叔堅說以專為專大布非也。此上虞義也。

〔疏〕

陽在初。乾初其體隱靜。未出觸坤。潛而勿用。故專。虞下注云震內體為專。所謂乾其靜也。專是也。延叔堅以專為專大布。專古布字。故云大布。坤已為布。此不得更云布。故知非也。案今本作專。干氏注云花之通名。鋪為花貌。謂之敷。義亦通也。自震為雷至此皆虞義。

為

大塗。

崔憬曰萬物所出在春。故為大塗。取其通生性也。

〔疏〕

王虞云大塗萬物所出。蓋萬物出乎震。其時為春。故為大塗。取其通生萬物之性也。又坤為國。考工記匠人曰國中九經九緯。經塗九軌。震陽居于坤。初陽數九。是九軌為大塗也。

為

長子。

虞翻曰乾一索故為長子。

〔疏〕

一索得男。故為長子。

為決躁。

崔憬曰取其剛在下動。故為決躁也。

〔疏〕

剛動于下。足之躁也。故為決躁。又陽息至二。成兌。兌在夬為決。震外體為躁。故為決躁也。

為蒼質

竹。

九家易曰：蒼筤，青也。震陽在下，根長堅剛，陰爻在中，使外蒼筤也。

〔疏〕

說文：蒼，草色也。草色青，故謂蒼筤為青也。震一陽在下，有根長堅剛之象，陰爻在中，中虛之象，東方色蒼，故使外蒼筤也。愚案：竹，蒼筤，皆根駢而莖分，震之一陽在下，二陰在上，

似之。木則根歧而幹隻，巽之一陰在下，二陽在上，似之。

為荏葦。

九家易曰：荏葦，蕪也。根莖叢生，蔓衍相連，有似雷行也。

〔疏〕

說文：葦，大葭也。故云荏葦，蕪也。根莖叢生，蔓衍相連，鄭氏以為竹類是也。相連故似雷行。

其於馬

也為善鳴。

虞翻曰：為雷，故善鳴也。

〔疏〕

乾為馬，震得乾之初，雷有聲，故善鳴。

為鬣足，為作足。

馬白後左足為鬣，震為左，為足，為有初，陽白，故為作足。

〔疏〕

釋獸曰：左白鬣，說文曰：鬣，馬後左足白也。

震在東，故為左足。有當作後，震後有則故為後。巽陽在上，為白伏震，震陽在初，故為白。左白足，故為鬣足。王劭云：馬行先作，弄四足作起也。震足起，故作足。魯頌曰：思馬斯作，是也。

為的顙。

的，白顙額也。震體頭在口上，白故的顙。詩云：有馬白顙，是也。此上虞義也。

〔疏〕

博雅：的，白也。玉篇：顙，額也。震反生，以初為顙，乾為首，兌為口，震乾初在兌上，故體頭在口上。初陽白，故為的顙。有馬白顙，詩秦風文毛傳：白顙，的顙也。故引以為證。自善鳴至此，皆虞義也。

其於稼也為反生。

宋衷曰：陰在上，

陽在下，故為反生。謂泉豆之類，戴甲而生。

〔疏〕

洪範王肅注云：種之曰稼。震陽出坤，如種出土，故震取象于稼。陰為形在上，陽為氣在下，故為反生。泉豆之類，戴甲而生。鄭氏以為生而反出是也。又坤元資生，乾陽反生，故為反生。又反虞作阪，注云：陵阪也。陵阪所

生，則亦泉豆之屬也。

其究為健，為蕃鮮。

虞翻曰：震巽相薄，變而至三，則下象兌，與四成乾，故其究為健。為蕃鮮，巽究為躁卦，躁卦則震，震雷巽風無形，故卦特變耳。

〔疏〕

震巽雷風相薄，震變至三成巽，究于三，故下象言究也。下

象已變二與四，互成乾，乾健也，故為健。蕃鮮，白也，究成巽白，故為蕃鮮。震究為蕃鮮，蕃鮮謂巽也。巽究為躁卦，躁卦謂震也。震雷巽風，變化无形，且陰陽之始，故皆言究。他卦不言究，此獨言究，故云特變。

巽為木。

宋衷曰：陽動陰靜，二陽動于上，一陰安靜于下有似于木也。

〔疏〕

陽主動，陰主靜，二陽動于上，象枝葉，一陰安靜于下，象根幹，故有似于木也。又柔爻為草，剛爻為木，震為蒼筤竹，為荏葦，為稼，皆柔爻，巽為木，謂剛爻也。

為風。

陸績

曰風。土氣也。巽坤之所生。故爲風。亦取靜于本而動于末也。

〔疏〕

莊子大塊噫氣。其名爲風。故云風。土氣也。巽陰自坤來。故云坤之所生。坤爲土。故爲風。一陰靜下。二陽動上。故亦取靜于本而動于末也。

爲長女。

荀爽曰。柔在初。

〔疏〕

柔在初爻。一索得女。故爲長女。

爲繩直。

翟元曰。上二陽共正一陰。使不得邪僻。如繩之直。孔穎達曰。取其號令齊物。如繩直也。

〔疏〕

洪範。木曰曲直。陰失位。于初二得中。三得正。故上二陽共正一陰。陽直以正。陰曲。陰順乎陽。故使不得邪僻。說

命曰。木從繩則正。木曲則繩之使直。所謂齊乎巽也。故爲繩直。

爲工。

荀爽曰。以繩木故爲工。虞翻曰。爲近利市三倍。故爲工。子夏曰。工居肆。

〔疏〕

荀注。凡規矩準繩。

皆所以齊物。齊乎巽。故爲工。虞注。巽近市利。漢書刑法志。開市肆以通之。是市即肆也。論語。子夏曰。百工居肆以成其事。故近市爲工。愚案。考工記。審曲面勢。以飭五材。以辨民器。謂之百工。材有五而皆從木。故謂之工。左傳曰。山有木工。則度之。巽爲木。故爲工。

白。虞翻曰。乾陽在上。故白。

孔穎達曰。取其風吹去塵。故繫白也。

〔疏〕

虞注。坤于地爲黑。以其極陰也。坤陰爲黑。故乾陽爲白。巽二陽在上。故爲白。孔注。巽爲繫齊。風吹去塵。有繫齊之象。故爲白。

爲長。

崔憬曰。取風行之遠。故爲長。

〔疏〕

風行至遠。故爲長。又五行惟木稱長。如左傳。長木之標是也。

爲高。

虞翻曰。乾陽在上。長故高。孔穎達曰。取木生而高上。

〔疏〕

虞注。乾陽在上。惟長故高。孔注。木生而上。故曰高。

爲進退。

虞翻曰。陽初退。故進退。

荀爽曰。風行无常。故進退。

〔疏〕

虞注。陰長。故陽初退。陰進。陽退。故爲進退。荀注。風行无常。忽進忽退。故爲進退。

爲不果。

荀爽曰。風行或東或西。故不果。

〔疏〕

風行或東或西。進退无常。故不果。又乾爲木果。巽陰消初。漸及

于上。故不果。

爲臭。

虞翻曰。臭。氣也。風至。知氣。巽二入艮鼻。故爲臭。繫曰。其臭如蘭。

〔疏〕

臭者。凡氣之總名。故云臭。氣也。氣隨風動。故風至。知氣。巽二變成長。九家易。艮爲鼻。故巽二入艮鼻。爲臭也。繫釋同人九五爻辭。五應在二。六二互巽。故曰其

臭如蘭。

其於人也爲宣髮。

虞翻曰。爲白。故宣髮。馬君以宣爲寔髮。非也。

〔疏〕

乾爲人下。四象皆取乾。故稱于人。鄭氏云。頭髮顯落曰宣。取四月靡草死。髮在人體。猶靡草在地。楚辭大招。天白顯顯。說文。顯。白貌。是顯落曰宣。謂

髮早白也。為白故髮宣。宣髮今本作寡髮。從馬君也。宣于巽无取。故云非也。宣鮮同音。宣即蕃鮮。亦訓白也。古宣鮮字皆讀為斯。詩瓠葉曰。有兔斯首。鄭箋云。斯白也。宣二年左傳。于思于思。賈逵云。頭白貌。思斯同音。宣讀如斯。故訓為白也。

為廣額。

變至三坤

為廣。四動成乾為額。在頭口上。故為廣額。與震的額同義。震一陽。故的額巽變乾二陽。故廣額。

〔疏〕

變至三。其究為震。二五四為坤。坤廣生故為廣。巽四動則外體成乾為首。故為額。巽口在下。額在頭口上。故為廣額。與震的額頭在口上同義。震一陽在下。故的額

巽變乾二陽至四成坤。故廣額。

為多白眼。

為白。離目上向。則白眼見。故多白眼。

〔疏〕

巽六畫卦。互體離。離為目。三五五成離。故目上向巽為白。故多白眼。

為近利市三倍。

變至三成坤。中為近。四動乾。乾為利。至五

成噬嗑。故稱市。乾三爻為三倍。故為近。利市五倍。動上成震。故其究為躁卦。八卦諸爻。唯震巽變耳。

〔疏〕

變至三五。四成坤。近如地。故為近。四動外體乾。乾美利為利。變至五。體成噬嗑。日中為市。取諸噬嗑。故為市。五未變時。乾三陽爻為三倍。故為近。市利三倍上

變則巽成震。震決躁。故其究為躁卦。八卦諸爻。唯巽震特變。義已見前。

其究為躁卦。

變至五。成噬嗑。為市。動上成震。故其究為躁卦。明震內體為專。外體為躁。此上虞義。

〔疏〕

自巽初變至上成震。故其究為躁卦。震一陽靜于內。故內

體為專。四陽動于外。故外體為躁。震陽之始。故言卦白為宣髮至此。皆虞義也。

坎為水。

宋衷曰。坎陽在中。內光明有似于水。

〔疏〕

坎一陽在二陰之中。其內光明。有似于水。尋說文曰。準也。出即三之縱文也。又曰。北方之行。象眾水並流。中有微陽之氣也。故坎為水。

為溝瀆。

虞翻曰。以陽闢坤。水性流通。故為溝

瀆也。

〔疏〕 坤其動也。闢陽動陰中。故云以陽闢坤。坤為土。水性流通于坤土之中。故其象為溝瀆也。

為隱伏。

虞翻曰。陽藏坤中。故為隱伏也。

〔疏〕

一陽藏于兩陰之中。故為隱伏。

為矯揉。

宋衷曰。曲者更直。為矯。直者更

曲。為揉。水流有曲。直故為矯揉。

〔疏〕

使曲者更直。為矯。直者更曲。為揉。水流隨地。有曲有直。故為矯揉也。

為弓輪。

虞翻曰。可矯揉。故為弓輪。坎為月月。在于庚為弓。在甲象輪。故弓輪也。

〔疏〕

可矯曲為直。揉直為曲。故為弓輪。坎

爲月弓象初月輪象滿月月在庚出震時也初生明故爲弓又月在丁上弦在丙下弦故參同契曰上弦兌數八下弦艮亦八上弦下弦亦爲弓月在甲盈乾時也望則月圓故爲輪賈誼新書曰古之爲路輿三十幅以象月是也

其於人也爲加

憂兩陰失心爲多眚故加憂

〔疏〕

亦乾爲人也失當爲夾初三兩陰夾心多眚之象陽陷陰中險難可憂故加憂

爲心病

爲勞而加憂故心病亦以坎爲心坎二折坤爲心病此上虞義也

〔疏〕

坎勞卦也既爲勞而又加憂故

爲心病說文心人心土藏在身之中象形坤爲身陽在坤中故爲心坤土也二折坤土故爲心病說文又謂博士說以爲火藏卽心爲大火也月令季夏祭先心亦取火王之義坎水克火故爲心病上三條皆虞義也

爲耳痛

孔穎達曰坎勞卦也又主聽聽勞則

耳痛〔疏〕

坎爲耳主聽坎爲勞聽勞則耳痛且爲疾多眚故痛也

爲血卦爲赤

孔穎達曰人之有血猶地有水赤血色也案十一月一陽爻生在坎陽氣初生于黃泉其色赤也

〔疏〕

孔注釋名血藏也出于肉流而溢

藏也說文藏水多貌故云人之有血猶地有水也赤亦血之色也案坤上六其血玄黃文言曰猶未離其類也故稱血焉坎正十一月陰陽會于壬牝坤生復故坎爲血卦案十一月一陽初生其爻爲復其時爲坎故云一陽爻生在坎也曲禮周人尙赤鄭注以建子之月爲正物萌色赤白虎通十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤故云陽氣生于黃泉其色赤也

其於馬也爲美脊

宋衷曰陽在中央馬脊之象也

〔疏〕

坎秉乾氣故亦于馬也一陽在兩陰中央脊之象也故爲馬脊

爲

亟心

崔憬曰取其內陽剛動故爲亟心也

〔疏〕

陽剛在中象背爲脊象胸爲心內陽剛動故爲亟心亟疾也

爲下首

荀爽曰水之流首卑下也

〔疏〕

象水之流故其首卑下也又乾爲首陷于陰下故爲下首

爲薄

蹄

九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故爲薄蹄也

〔疏〕

蹄在下水性趨下分流易散故薄也又蹄象震足震象半見故薄蹄

爲曳

宋衷曰水摩地而行故曳

〔疏〕

鄭注樂記摩猶迫也謂水迫地而行爲曳

也愚案儀禮土相見禮執玉者則唯舒武舉前曳踵鄭注備踵聆也震象半見足沒坎水故不敢疾趨而曳踵也亦謂馬也

其於輿也爲多眚

虞翻曰眚敗也坤爲大車坎折坤體故爲車多眚也

〔疏〕

夏官大司馬馮弱犯寡則

告之鄭注。告損也。敗亦訓損。故云告敗也。坤為大輿。故有輿象。坎折坤。二則坤毀。故多告也。王虞云。告病也。從說文。告目病之義。亦可從也。

為通。

水流瀆。故通也。

〔疏〕

風俗通山澤篇。瀆者通也。所以通中國垢濁。故云水流瀆。故通也。

為月。

坤為夜。以坎陽光坤。故為月也。

〔疏〕

坤柔為夜。以坎陽光于坤陰。故為月。愚案。淮南天文訓。月天之使也。積陰之寒氣。大者為水。水氣之精者為月。坎為水。故為月也。又納甲坎納戊。故晦夕朔旦。坎象流戊。坎為月之本體。故為月。

為盜。

潛竊。

故為盜也。

〔疏〕

象水流地中。潛竊而行。故為盜也。愚案。詩小雅。君子信盜。毛傳。盜逃也。風俗通言其晝伏夜奔逃避也。是盜亦取隱伏。陽藏陰中之義也。

其於木也為堅多心。

陽剛在中。故堅多心。棘棗屬也。此上虞義也。

孔穎達曰。乾震坎皆以馬喻。乾至健。震至動。坎至行。故皆可以馬為喻。坤則順。艮則止。巽亦順。離文明而柔順。兌柔說。皆无健。故不以馬為喻也。唯坤卦利牝馬。取其行不取其健。故曰牝也。坎亦取其行。不取其健。其外柔。故為下首。薄蹄曳也。

〔疏〕

坎離俱有木象。

離體巽。坎體震。故也。坎陽剛在中。陽剛故堅。在中故多心也。坤柔順而凝乾元。故利牝馬。亦取其行。不取其健。故云牝馬。亦不列于說也。自多告至此。皆虞義。孔注。乾健故喻馬。震動坎行。又稟乾氣。故皆可以馬喻。坤艮巽離兌。皆无健。艮上雖稟乾陽。其象為止。故皆不以馬為喻也。坤雖柔順而凝乾元。故利牝馬。亦取其行。不取其健。故云牝馬。亦不列于說。卦也。坎中陽爻雖健。亦取水行之象。非取其健也。且中雖健。外皆柔。故為下首。薄蹄曳也。

離為火。

崔憬曰。取卦陽在外。象火之外照也。

〔疏〕

陽爻在外。象火外照。故為火。孔氏又以為取南方之行。是也。

為日。

荀爽曰。陽外光也。

〔疏〕

亦取陽光外照也。淮南天文訓。積陽之熱氣生火。火氣之精者為日。故陽燧見日。則然而為火。是為火。故為日也。又納甲離。

日則然而為火。是為火。故為日也。又納甲離。納巳日中。離日就巳。離為日之本體。故為日。

為電。

鄭玄曰。取大明也。久明似日。暫明似電也。

〔疏〕

電有光。取火之明也。釋名。電殄。乍見則殄滅也。故云久明似日。暫明似電也。火也。日也。電也。皆陽光外見也。

為中女。

荀爽曰。柔在中也。

〔疏〕

柔爻在中。再索而得女也。故為中女。

為甲冑。

虞翻曰。外剛故為甲。乾為首。巽繩貫甲而在首上。故為冑。冑兜鍪也。

〔疏〕

陽剛在外。取其堅。故為甲。坤二之乾成離。坤為身。甲所以

護身也。乾爲首。所以護首也。巽象半見于乾上。中貫之。故巽繩貫甲而在首上爲胃也。胃兜鍪也。說文文。

爲戈兵。

乾爲金。離火斷。乾燥而鍊之。故爲戈兵也。

〔疏〕

體乾爲金。離火斷。乾金燥而鍊之。故爲戈兵。考工記所謂鑠金以爲刃是也。

其於人也爲大腹。

象日常滿。如妊身婦。故爲大腹。乾爲大也。

〔疏〕

體乾故曰于人。禮統日實也。故象日常滿。離者陰之受陽。故象妊身婦。坤爲腹。乾爲大。故爲人腹也。

爲乾卦。

火日熯燥物。故爲乾卦也。

〔疏〕

上云日以烜之。又云燥萬物者莫熯乎火。故爲乾卦。坎爲乾精。離爲乾氣。故皆稱卦。

爲鼈。爲蟹。爲贏。爲蚌。爲龜。

此五者皆取外剛內柔也。

〔疏〕

離爲甲。五者皆甲蟲之屬。鄭氏云皆骨在外。故云外剛內柔也。

其

於木也爲折上槁。

巽木在離中。體大過死。巽蟲食心則折也。蠹蟲食口。木故上槁。或以離火燒巽。故折上槁。此上虞義。宋衷曰。陰在內則空中。木中空則上科槁也。

〔疏〕

六畫卦離互巽。故巽木在離中。自二至五。體似大過棺槨。

死象。巽蟲者巽爲風。易本命曰。二九十八。十八主風。主蟲。故蟲八日化。王充論衡曰。夫蟲風氣所生。倉頡知之。故凡蟲爲風之字。取氣于風。故云巽蟲也。離互巽。蟲食心則木折也。又互兌爲口。蠹蟲食口。謂蟲口食木也。蟲食其下。故上枯槁也。或以離火燒巽木。故折上槁。義亦通。自爲甲冑至此。皆虞義也。宋注。陽實陰虛。故陰在內則中空。鄭氏云。陰在內爲疾。故木中空則上科槁也。折別本作科。

艮爲山。

宋衷曰。二陰在下。一陽在上。陰爲土。陽爲木。土積于下。木生其上。山之象也。

〔疏〕

巽陽爻象木。陰爻象草。故以二陰在下爲土。一陽在上爲木。木生土上。山之象也。愚案。周語曰。山土之聚也。乾坤鑿度引地形曰。山者艮也。地土之餘。積陽

成體。石亦通氣。萬靈所止。一陽止于坤土之上。故艮爲山。又春秋說題辭曰。陰含陽。故石凝爲山。艮二陰含一陽。即石凝爲山之象也。

爲徑路。

虞翻曰。艮爲山中徑路。震陽在初。則爲大塗。艮陽小。故爲徑路也。

〔疏〕

艮爲山。故云山中徑路也。

震陽在初爲本。本大則陽大。陽大則爲大塗。艮陽在上爲末。末小故陽小。陽小故爲徑路。又鄭氏田閒之道曰徑路。艮爲之者。取山閒兔鹿之蹊。

爲小石。

陸績曰。艮剛卦之小。故爲小石者也。

〔疏〕

艮陽在上。故爲剛卦之小石。土之陽也。艮爲山。

陽小故。為門闕。虞翻曰：乾為門，艮陽在門外。易出于乾，故乾為門。艮陽乾三也，在門外故為門闕。廣韻：闕在門兩旁，中央闕然為道也。艮下二耦象兩小山，故云闕之象也。為果蓏。未

曰：木實謂之果，草實謂之蓏。桃李果屬，瓜瓞蓏屬，皆出山谷，故為果蓏。愚案：乾桃李瓜瓞之屬，皆出山谷也。為木果，以其純陽也。艮上一陽自乾來，故為果。又為蓏者，陽爻似果，陰爻似蓏，猶巽陽爻為木，陰爻

為草也。又果蓏能成終而成始，故象艮也。為關寺。宋衷曰：關人主門，寺人主巷。天官關人，掌守王宮中門之禁，故云關人主門。又寺人，掌王之內

近，故謂之巷伯。故云寺人主巷。蓋關人主門，守王宮者也。止人之不應入，寺人主巷，掌后命者也。止人之不當出，艮為門闕，又為止。此職皆掌禁止門闕，故為關寺。為指。虞翻曰：艮手，多節，故為指。為拘。虞翻曰：指屈伸制物，故為拘。拘舊作狗，上已為狗字之誤。愚案：說文：拘，止也。拘從手，取手能止物之義。艮為手，為止，故為拘。隨上六：下應六三，三互

艮，上係于三，故為拘。為鼠。虞翻曰：似狗而小，在坎穴。中故為鼠。晉九四是也。愚案：鼠為狗鼠，形似狗而小也。坎象半見，故在坎穴中似狗。而在穴故為鼠。晉九

曰：拘係之是也。為鼠。中故為鼠。晉九四是也。愚案：鼠為狗鼠，形似狗而小也。坎象半見，故在坎穴中似狗。而在穴故為鼠。晉九

似鼠，晝伏而夜動，蓋鼠陰物。艮二陰伏于下，見陽則止，是晝伏夜動之象也。故為鼠。一說：鼠之前爪四指陰也，後爪五指陽也，故為陰陽之始終而象艮。為黔喙之屬。馬融曰：黔，喙肉食之獸，謂豺

狼之屬。黔，黑也。陽玄在前也。其於木也為多節。虞翻曰：陽剛在外，故多節。松柏之屬，故多節。蓋木老則多節。雜卦曰：節者止也。艮于木亦取多節，則止之義也。水澤有互艮象，故亦名節也。

故多節。蓋木老則多節。雜卦曰：節者止也。艮于木亦取多節，則止之義也。水澤有互艮象，故亦名節也。

兌爲澤。

虞翻曰坎水半見故爲澤。宋衷曰陰在上令下溼故爲澤也。

〔疏〕

虞注。周語曰澤水之所鍾也。宣十二左傳知莊子曰在師之臨川壅爲澤杜注坎爲川今變爲兌兌爲澤是以見壅蓋一陽壅于下坎水半見于上故爲澤也。宋注。

一陰在上令下潤溼。

爲少女。

虞翻曰坤三索位在末故少也。

〔疏〕

坤三索而得女陰位在末故爲少女。

爲巫。

乾爲神兌爲通與神通氣女故爲巫。

〔疏〕

乾陽之伸故爲神兌山澤通氣故爲通兌息即

乾故與乾神通氣楚語曰在女日巫少女故爲巫也。

爲口舌。

兌爲震聲故爲口舌。

〔疏〕

震以陽爲聲兌息自震故兌爲震聲上陰象口中陽象舌故爲口舌。

爲毀折。

二折震足故爲毀折。

〔疏〕

震息成兌故云二折震足。

兌西方金克震東方木金克木故爲毀折。

爲附決。

乾體未圓故附決也。

〔疏〕

乾爲圓息未成乾故未圓陽已至二陰猶附之故乾體未圓當決而去之也。孔疏兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟臺稈之屬則毀折也。果蓏之屬則附決也。

其於地也爲剛鹵。

乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹此上虞義。朱仰之曰取金之剛不生也剛鹵之地不生物故爲剛鹵者也。

〔疏〕

兌得坤三在地之上故言于地立地之道曰柔與剛乾二陽在下故剛洪範曰水曰潤下又曰

潤下作鹹澤水潤下爲鹹故鹵自爲少女至此皆虞義也。朱注兌西方卦金象也金剛故不生說文鹵西方鹹地也西方多剛鹵之地不能生物故爲剛鹵也。

爲妾。

虞翻曰三少女位賤故爲妾。

〔疏〕

孔氏云少女從姊爲姊故云位賤爲妾也。

爲羔。

羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震駝爲龍艮拘爲狗兌羔爲羊皆已見上此爲再出非孔子意也震已爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也此上虞義。

〔疏〕

鄭氏

云羊女使虞作羔亦云女使從鄭訓也少女位賤故爲羔又鄭本作陽云此陽讀若養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也尋宣十二年公羊傳廝役扈養注云炊烹者曰養據此則當作養如頤之言養以及蒙之養正皆體艮故言養也案舊本震爲龍艮爲狗兌爲羊已見不得再見如巽雞坎豕離雉傳不再出其明徵也故龍當爲駝狗當爲拘羊當爲羔今據鄭注則羊又當爲養也震已言一索爲長男又言長子者序卦曰主器者莫若長子震象傳曰出可以守宗廟社稷以爲祭主也故長子貴重詳舉之而不及中男少男也三女詳舉者以女子

各當外適成家。故別見也。此六子或及或不及之大例也。此及上條皆虞義。

序卦第十一

有天地。然後萬物生焉。

干寶曰。物有先天地而生者矣。今正取始于天地。天地之先。聖人弗之論也。故其所法象。必自天地而還。老子曰。有物混成。先天地生。吾不知其名。彊字之曰道。上繫曰。法象莫大乎天地。莊子曰。六合之外。聖人存而

不論。春秋穀梁傳曰。不求知。所不可知者智也。而今後世浮華之學。彊支離道義之門。求入虛誕之域。以傷政害民。豈非讒說殄行。大舜之所疾者乎。

〔疏〕

物有先天地而生者。道是也。正當作止。今易首乾坤。止取始于天地者。以天地之先。聖人弗論。懼其淪于

玄虛也。故其所法象。必自既有天地而還。而以乾坤為首焉。老子道經曰。有物混成。先天地生。此即太極也。又曰。吾不知其名。字之曰道。以其為天地萬物之所共由。故名之以道也。繫上曰。法象莫大乎天地。故天尊地卑而乾坤以定。六合之外。聖人存而不論。莊子齊物論文。知其不可知。知也。隱公三年穀梁傳文。與此微異。引之以明首乾坤而不及天地以先之意也。而今以下。蓋傷晉世浮華虛誕。支離道義。而傷政害民也。讒說殄行。虞書舜典文。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯

者。盈也。

荀爽曰。謂陽動在下。造生萬物于冥昧之中也。

〔疏〕

已詳屯象傳。天造草昧。注茲不復贅。後倣此。

屯者。萬物之始生也。

韓康伯曰。屯剛柔始交。故為萬物之始生也。崔憬曰。此仲尼序文。王次卦之

意。不序乾坤之次者。以一生二。二生三。三生萬物。則天地次第可知。而萬物之先後宜序也。萬物之始生者。言剛柔始交。故萬物資始于乾而資生于坤也。

〔疏〕

韓注。乾剛坤柔。繼之以屯。故云剛柔始交。內體震。震東方之卦。萬物出乎震。故云萬物之始生也。

崔注。已詳卦首。

物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。物之穉也。

崔憬曰。萬物始生之後。漸以長穉。故言物生必蒙。鄭玄曰。蒙幼小之貌。齊人謂萌為蒙也。

〔疏〕

已詳。物穉不可

不養也。故受之以需。需者，飲食之道也。

荀爽曰：坎在乾上，中有離象，水火交和，故爲飲食之道。鄭玄曰：言孩穉不養則不長也。

〔疏〕

荀注：坎水在乾上，中互離火，水上火下，是水火交和而有烹

飪之象也。故爲飲食之道。鄭注：詩衛風衆穉且狂，毛傳：幼穉，故言孩穉。孟子曰：苟得其養，無物不長，故云不養則不長也。

飲食必有訟，故受之以訟。

韓康伯曰：夫有生則有資，有資則爭，與也。鄭玄曰：訟猶爭也。言飲食之會，恆

多爭也。〔疏〕

韓注：承物生必蒙來，故云有生。儀禮聘禮問歲月之資，鄭注：資，行用也。物生則需用而爲飲食，飲食資用，則爭興而爲訟焉。鄭注已詳。

訟必有衆起，故受之以師。師者，衆也。

九家

易曰：坤爲衆物，坎爲衆水，上下皆衆，故曰師也。凡制軍，萬有二千五百人爲軍，天子六軍，大國三軍，次國二軍，小國一軍，軍有將，皆命卿也。二千五百人爲師，師帥皆中大夫，五百人爲旅，旅帥皆下大夫也。崔憬曰：因爭必起相攻，故受之以師也。

〔疏〕

九家注

坤爲衆，又萬物資生，故云坤爲衆。物坎折坤二，又伏坤下，晉語：坎勞也，水也，衆也。章注：水亦衆之類，故坎爲衆。水上坤下，坎皆有衆象，故曰師也。凡制軍以下，皆本夏官大司馬文。崔注已詳。

衆必有所比，故受之以比。

韓康伯曰

衆起而不比，則爭无息。必相親比，而後得寧也。

〔疏〕

承訟必有衆起來，言衆起而不相親比，則爭興無由息也。衆必親比，然後爭息而衆得寧焉。

比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。

韓康伯曰

比非大通之道，則各有所畜以相濟也。由比而畜，故曰小畜而不能大也。

〔疏〕

比近于私，故非大通之道。私比則各有所畜以相濟，故由比而有所畜者，小畜而不能大也。又詳見比卦。

物畜然後有禮，故受之以履。

履者，禮也。

韓康伯曰：禮所以適時用也。故既畜則須用，有用則須禮也。

〔疏〕

禮器禮時爲大，故云禮所以適時用也。物畜則用以通之。孟子曰：用之以禮，故有用則須禮也。

履然後安，故受之以泰。泰

者，通也。

荀爽曰：謂乾來下降，以陽通陰也。姚信曰：安上治民，莫過于禮，有禮然後泰，泰然後安也。

〔疏〕

荀注：乾天在上，坤地在下，今乾來下降，成泰。天地交，故云以陽通陰也。姚注：孝經曰：安上治民，莫善于禮，蓋有禮則辨上下，定民志，上

下交而其志同。故泰也。曲禮有禮則安。故泰然後安也。

物不可以終通。故受之以否。

崔憬曰。物極則反。故不終通而否矣。所謂城復于隍。

〔疏〕已

物不可以終否。故受之

以同人。

韓康伯曰。否則思通。人人同志。故可出門。同人不謀而合。

〔疏〕

不通故否。否終則傾。故否極思通。人人同志。象傳曰。唯君子為能通天。下之志是也。故可出門。同人不謀而合。柔得位得中。而應乎乾。是也。

與人同者物

必歸焉。故受之以大有。

崔憬曰。以欲從人。人必歸已。所以成大有。

〔疏〕已

有大者不可以盈。故受之以謙。

崔憬曰。富貴而自遺其咎。故有大者不可盈。當須謙退。天

之道也。〔疏〕已

有大而能謙。必豫。故受之以豫。

鄭玄曰。言國既大而有謙德。則干政事。恬豫。雷出地奮。豫行出而喜樂之意。

〔疏〕已

豫必有隨。故受之

以隨。

韓康伯曰。順以動者。衆之所隨也。

〔疏〕已

以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者。事也。

九家易曰。子行父事。備物致用。而天下治也。備物致用。立成器。以為天下利。莫

大于聖人。子脩聖道。行父之事。以臨天下。無為而治。

〔疏〕已

有事然後可大。故受之以臨。臨者。大也。

荀爽曰。陽稱大。謂二陽動升。故曰大也。宋衷曰。事立功成。可推而大也。

〔疏〕

荀注。陽息稱大。臨九二。荀彼象注云。陽感至二。當升居五。故謂二陽動升。陽動而升。故曰大也。宋注。繫上曰。有功則可大。又曰。可大則賢人之業。蓋坤為事業。富有。故可大。臨外體坤。故事立功成。可推而大也。

物大然後可觀。故受之

以觀。

虞翻曰。臨反成觀。二陽在上。故可觀也。崔憬曰。言德業大者。可以觀政于人也。

〔疏〕

虞注。臨下二陽反上成觀。以五陽觀示坤民。故可觀也。崔注已詳。

可觀而後有所合。故受之以噬

嗑。嗑者。合也。

虞翻曰。頤中有物食。故曰合也。韓康伯曰。可觀則異方合會也。

〔疏〕

虞注。頤象傳曰。頤中有物曰噬嗑。虞彼注云。物謂四。頤中无物則口不噬。故以頤中有物食為合也。韓注。中正以觀。則下觀而化。故可觀則異方

合會也。噬嗑自否來。否坤爲方。剛柔分爲異方。雷下電上。合而成章。是異方合會也。

物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。

虞翻曰。分剛上文柔故飾。韓康伯曰。物相合則須飾以脩外也。

〔疏〕 賁注。賁自泰來。分泰上之柔。來文二剛。禮樂記曰。文采節奏。聲之飾也。故曰飾也。韓注。詩云。金玉其相。卽物相合也。又云。追琢其章。卽飾以修外也。

致飾而後亨則盡矣。故受之以剝。剝者。

剝也。荀爽曰。極飾反素。〔疏〕 賁上九曰。白賁无咎。是極飾反素也。素則文章敗。故爲剝也。

章敗。故爲剝也。又韓注云。極飾則實喪也。

物不可以終盡。剝窮上反下。

虞翻曰。陽四月窮上消遯至坤者也。

〔疏〕 陽至四月。乾窮于上。至五月。一陰消。姤至九月。成剝。十月成坤。至十一月。陽反下出復。故曰窮上反下。

故受之以復。

崔憬曰。夫易窮則有變。物極則反于初。故剝之爲道。不可終盡而受之于復也。

〔疏〕 已復則

不妄矣。故受之以无妄。

崔憬曰。物復其本。則爲誠實。故言復則无妄矣。

〔疏〕 已有无妄。物然後可畜。故受之以大畜。

荀爽曰。物不妄者。畜之大也。畜積不

敗。故大畜也。

〔疏〕 物不妄者。則茂對時。育萬物。故云畜之大也。剛健篤實。輝光日新。是畜積不敗。故大畜也。

物畜然後可養。故受之以頤。頤者。養也。

虞翻曰。天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。

崔憬曰。大畜剛健。輝光日新。則可觀其所養。故言物畜然後可養也。

〔疏〕 虞注。引彖傳文。以明物畜可養。義詳崔注下。

不養則不可動。故受之以大過。

虞翻曰。人頤不動則死。故受之以大過。大過否

卦。棺槨之象也。〔疏〕

人賴頤動以養生。頤不動則死。故受之以大過。大過否閉之卦。棺槨取大過。故云棺槨之象也。否疑作死。大過棺槨。故云死卦。

物不可以終過。故受之以坎。坎者。陷也。

韓

伯曰。過而不已。則陷沒也。

〔疏〕 大過上九曰。過涉滅頂。是過而不已也。凶則陷沒而成坎也。

陷必有所麗。故受之以離。離者。麗也。

韓康伯曰。物極則變。極陷則反所麗。

〔疏〕 物窮則變。

陰極變陽。陽極變陰也。蓋坎一陽陷于兩陰。離一陰
麗于兩陽。故坎陷已極。則反變為離。而有所麗也。

有天地。

虞翻曰。謂天地否也。

〔疏〕

乾上坤下。故謂天地否也。

然後有萬物。

謂否反成泰。天地壹壹。萬物化醇。故有萬物也。

〔疏〕

否反泰類。故謂否反成泰。天地壹壹。萬物化醇。繫下文。虞彼注云。謂泰上也。先

說否。否反成泰。故不說泰。天地交。萬物通。故化醇。所以有天地。然後有萬物也。

有萬物。然後有男女。

謂泰已有否。否三之上。反正成。咸。艮為男。兌為女。故有男女。

〔疏〕

泰至四成乾。至七月成否。否于時為秋。釋名。秋。就也。

言萬物成就也。有萬物。故云泰已有否也。咸。自否來。故否三上反正。則成男女。內艮少男。外兌少女。故曰有男女也。

有男女。然後有夫婦。

咸反成恆。震為夫。巽為婦。故有夫婦也。

〔疏〕

咸恆亦反其類也。故咸反則成恆。震

上艮男為夫。巽下長女為婦。故曰有夫婦也。

有夫婦。然後有父子。

謂咸上復乾成遯。乾為父。艮為子。故有父子。

〔疏〕

咸上復還乾位。其體成遯。上乾為父。下艮為子。故曰有父子。

有父子。然後

有君臣。

謂遯三復坤成否。乾為君。坤為臣。故有君臣也。

〔疏〕

遯三變復坤。其體為否。上乾為君。下坤為臣。故有君臣也。

有君臣。然後有上下。

否乾君尊上。坤臣卑下。天尊地卑。故有上下也。

〔疏〕

否乾

君尊在上。坤臣卑在下。天尊地卑。乾坤定矣。故曰有上下也。

有上下。然後禮義有所錯。

錯。置也。謂天君父。象尊錯上。地婦臣子。禮卑錯下。坤地道妻道臣道。故禮義有所錯者也。此上虞義。干寶曰。錯。施也。此詳言人道三綱六

紀有自來也。人有男女陰陽之性。則自然有夫婦配合之道。有夫婦配合之道。則自然有剛柔尊卑之義。陰陽化生。血體相傳。則自然有父子之親。以父立君。以子資臣。則必有君臣之位。有君臣之位。故有上下之序。有上下之序。則必禮有定其體。義以制其宜。明先王制作。蓋取之于情者也。上經始于乾坤。有生之本也。下經始于咸恆。人道之首也。易之興也。當殷之末世。有妲己之禍。當周之盛德。有三母之功。以言天不地不生。夫不婦不成。相須之至。王教之端。故詩以關雎為國風之始。而易于咸恆。備論禮義所由生也。

〔疏〕

錯置也。已

詳上繫。苟錯諸地。天君父夫皆陽也。在天成象。故云象尊錯上。地婦臣子皆陰也。知崇禮卑。卑法地。故云禮卑錯下。坤地道也。妻道也。臣道也。苟錯諸地而可矣。禮義皆屬坤。故曰禮義有所錯也。自有天地至此。皆虞義。干注。錯施猶錯置也。白虎通曰。三綱者。君爲臣綱。父爲子綱。夫爲妻綱。六紀者。師長君臣之紀。諸父兄弟父子之紀。諸舅朋友夫婦之紀。上經首言天地。下經首言人道。此則詳言由天地而及人道。故言三綱六紀有自來也。男陽女陰。故自然有夫婦配合之道。夫剛而尊。婦柔而卑。故自然有剛柔尊卑之義。陽變則陰化。陽施則陰生。以陰承陽。則血體相傳。故自然有父子之親。以父之尊而立爲君。以子之卑而資爲臣。君臣定。故上下有序也。郊特牲曰。夫婦有別。然後父子親。父子親。然後義生。義生。然後禮作。禮運曰。禮者。義之實也。是禮因義生也。禮器曰。禮也者。猶體也。故必禮以定其體。中庸曰。義者宜也。故必義以制其宜。禮運曰。人情者。聖王之田也。修禮以耕之。陳義以種之。故云先王之制作。蓋取之于情者也。咸恆彖傳。皆言天地萬物之情。是其義也。上經始于乾坤。乾大生。坤廣生。故云有生之本也。下經始于咸恆。咸二少相感。恆二長相與。故云人道之首也。易之興當殷周之際。晉語。殷伐有蘇氏。有蘇氏以妲己女焉。妲己有寵而亡殷。故云殷之末世。有妲己之禍。詩大雅。思齊太任。文王之母。思媚周姜。京室之婦。太姒嗣徽音。則百斯男。又帝王世紀。妲己女曰邑姜。修教于內。故云當周之盛德。有三母之功。穀梁傳曰。獨陽不生。獨天不生。故言天不地則不生。夫不婦則不成。夫婦相須以爲王教之端。即匡衡所謂綱紀之首。王化之端是也。詩序。關雎后妃之德也。風之始也。所以封天下而正夫婦也。故孔子刪詩以關雎爲風始。及其序易。上經首乾坤。下經首咸恆。于咸恆之始。備論天地。蓋溯夫婦之所由成。以明禮義之所由生。欲人重人倫。修人事。參三才而立極也。

夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。

鄭玄曰。言夫婦當有終身之義。夫婦之道。謂咸恆也。

〔疏〕已。物

不可以終久於其所。故受之以遯。遯者退也。

韓康伯曰。夫婦之道。以恆爲貴。而物之所居。不可以終恆。宜與時升降。有時而遯者也。

〔疏〕已。物不可以終遯。

故受之以大壯。

韓康伯曰。遯君子以遠小人。遯而後通。何可終邪。陽盛陰消。君子道勝也。

〔疏〕已。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。

崔憬曰。不可以終壯于陽。

盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬

〔疏〕已詳

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

九家易曰日在坤下其明傷也言晉極當降復入于地故曰明夷也

〔疏〕已詳傷

於外者必反於家故受之以家人

虞翻曰晉時在外家人在內故反家人韓康伯曰傷于外者必反諸內矣

〔疏〕

虞注晉時離在外明夷反晉離在內明則傷矣明夷五上變巽成家人離在內巽

在外巽爲進退知進必有傷故退而反于家爲家人韓注已詳

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

韓康伯曰室家至親過在失節故家人之義唯巽與敬樂勝則流禮勝則離家人尙嚴其弊必乖者也

〔疏〕

樂勝則流禮勝則離禮樂記文崔言失節則窮韓云尙嚴必乖卦首存崔注序卦存韓注義實相須也但家人彖傳曰家人有嚴君焉九三爻辭曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝則崔說尤合經旨也

乖必有難故受之以

蹇蹇者難也

崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也

〔疏〕已詳

物不可以終難故受之以解解者緩也

崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之

以解者也

〔疏〕已詳

緩必有所失故受之以損

崔憬曰宥罪緩死失之則僥倖有損于政刑故言緩必有所失受之以損

〔疏〕已詳

損而不已必益故受之以

益

崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益

〔疏〕已詳

益而不已必決故受之以夬夬者決也

韓康伯曰益而不已則盈故必決也

〔疏〕已詳

決必有

遇故受之以姤姤者遇也

韓康伯曰以正決邪必有喜遇

〔疏〕

陽正陰邪以五陽決一陰故云以正決邪兌爲喜說反入于巽故云必有喜遇

物相遇而後聚故受之以萃

萃者聚也

崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚也

〔疏〕已詳

聚而上者謂之升故受之以升

崔憬曰用大牲而致孝享故順天命而升爲王矣故言聚而上者謂之升

〔疏〕

已升而上者必困。故受之以困。

崔憬曰：冥升在上以消，不富則窮。故言升而不已必困也。

〔疏〕已

困乎上者必反下。故受之以井。

崔憬曰：困極于乾，乾

則反下以求安。故言困乎上必反下。

〔疏〕

已詳卦首，但乾乾彼作則則從此爲是。

井道不可不革。故受之以革。

韓康伯曰：井久則濁穢，宜革易其故。

〔疏〕已

革物者莫若

鼎。故受之以鼎。

韓康伯曰：革去故，鼎取新。既以去故，則宜制器立法以治新也。鼎所以和齊生物，成新之器也。故取象焉。

〔疏〕已

主器者莫若長子。故受之以震。震者，動

也。崔憬曰：鼎所亨飪享于上帝，主此器者莫若冢嫡，以其爲祭主也。故言主器者莫若長子。

〔疏〕已

物不可以終動，止之。故受之以艮。艮者，止也。

崔憬曰：震極則征凶，婚媾有言。

當須止之。故言物不可以終動，故止之也。

〔疏〕已

物不可以終止，故受之以漸。漸者，進也。

虞翻曰：否三進之四，巽爲進也。

〔疏〕

否三進之四成漸，巽爲進退，故爲進而云漸者進也。

進必有所歸。故受之以歸妹。

虞翻曰：震嫁兌，兌爲妹，嫁歸也。

〔疏〕

震長兄嫁兌少女，故兌爲妹。婦人謂嫁曰歸，故云嫁歸也。

得其所歸者必大。故受之以豐。豐

者，大也。

崔憬曰：歸妹者，姪姊媵國三人，九女爲大援，故言得其所歸者必大也。

〔疏〕已

窮大者必失其居。故受之以旅。

崔憬曰：諺云：作者不居，況窮大甚而能處乎？故必獲罪去邦，羈旅干

外也。〔疏〕已

旅而无所容。故受之以巽。巽者，入也。

韓康伯曰：旅而无所容，以巽則得所入也。

〔疏〕

旅體似離，離四象曰：无所容也。又在旅家，羈旅親寡，宜无所容。巽順則无往而不得

也。所入而入而後說之。故受之以兌。兌者，說也。

虞翻曰：兌爲講習，故學而時習之不亦說乎。

〔疏〕

兌象曰：君子以朋友講習，故兌爲講習。學而時習之不亦說乎。論語文：理義說心必入而後說也。故

兌次
巽也。

說而後散之。故受之以渙。渙者。離也。

虞翻曰。風以散物。故離也。

〔疏〕

巽反成兌。兌又互巽。巽爲風。風以散之物。散故離也。

物不可以終離。故受之

以節。

韓康伯曰。夫事有其節。則物之所同守而不散越也。

〔疏〕

左傳。子臧曰。聖達節。次守節。下失節。節互震爲守。故事有其節。則物之所同守。又互艮以止之。故不散越也。

節而信之。故受之以中孚。

韓康

伯曰。孚。信也。既已有節。則宜信以守之矣。

〔疏〕

中孚。信也。地官掌邦節。鄭彼注云。以王命往來。必有節以爲信。故曰節而信之。既已有節。則當信以守之而勿失也。

有其信者。必行之。故受之以小過。

韓康

伯曰。守其信者。則失貞而不諒之道。而以信爲過也。故曰小過。

〔疏〕

已詳。

有過物者。必濟。故受之以既濟。

韓康伯曰。行過乎恭。禮過乎儉。可以矯世勵俗。有所濟也。

〔疏〕

已詳。

物不可

窮也。故受之以未濟終焉。

韓康伯曰。有爲而能濟者。以已窮物。物窮則乖。功極則亂。其可濟乎。故受之以未濟。

〔疏〕

博施于民而能濟衆。是有爲而能濟者。以已窮物者也。物至而反。故物窮則乖。功極則亂。濟者其可久濟。

乎。故受之以未濟終焉。乾鑿度曰。孔子曰。陽三陰四位之正也。故易卦六十四分爲上下。象陰陽也。夫陽道純而奇。故上篇三十。所以象陽也。陰道不純而耦。故下篇三十四。所以法陰也。乾坤者。陰陽之根本。萬物之祖宗也。爲上篇始者尊之也。離爲日。坎爲月。日月之道。陰陽之經。所以終始萬物。故以坎離爲終。咸恆者。男女之始。夫婦之道也。人道之興。必由夫婦。所以奉承祖宗爲天地主也。故爲下篇始者貴之也。既濟未濟爲最終者。所以明戒慎而存王道。孔子曰。泰者天地交通。陰陽用事。長養萬物也。否者天地不交。陰陽不用事。止萬物之長也。上經象陽。故以乾爲首。坤爲次。先泰而後否。損者。陰用事。澤損山而萬物損也。下損以事其上。益者。陽用事。而雷風益萬物也。上自損以益下。下經以法陰。故以咸爲首。恆爲次。先損而後益。各順其類也。案乾坤至履。十變而成泰否。咸恆至解。十變而成損益。蓋陰陽之氣。至是一也。周也。

雜卦第十二

雜卦。

韓康伯曰。雜卦者。雜糅衆卦。錯綜其義。或以同相類。或以異相明矣。

〔疏〕

孔疏。上序卦。依文王上下而次序之。此雜卦。孔子更以意錯雜。而對辨其次第。不與序卦同。故韓康伯云云也。蓋序卦者。明相依之次。雜卦者。詳對舉之義。雜卦者。廣序卦所未備者也。

未備者也。

乾剛坤柔。

虞翻曰。乾剛金堅。故剛。坤陰和順。故柔也。

〔疏〕

上剛當作陽。八卦配五行。乾爲金。古人以金象陽也。金性堅。故剛。虞序卦注云。和順謂坤。坤陰故和順。和順故柔也。

比樂師憂。

虞翻曰。比五得位。建萬國。故樂。師三

失位。與尸故憂。

〔疏〕

比五陽得位。象曰。建萬國。親諸侯。故樂。師三陰失位。爻辭曰。師或輿尸。故憂也。蓋比居則民樂。師興則民憂也。

臨觀之意。或與或求。

荀爽曰。臨者。教思无窮。故爲與。觀者。觀民設教。故爲求也。

〔疏〕

臨之教思无窮。施自我也。故爲與。觀之觀民設教。取諸彼也。故爲求。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

虞翻曰。陽出初震。故見盤桓利居貞。故不失其居。蒙二陽在陰位。故雜初雜爲交。故著。

〔疏〕

屯體震。陽出震初。故

見。所謂莫見乎隱是也。初九爻辭曰。盤桓利居貞。初得正。故不失其居也。蒙二陽在陰位。是陰陽雜居也。故爲雜。陰陽初雜。是其交也。物相雜。故曰文。文明故著也。

震起也。艮止也。

震陽動行。故起。艮陽終止。故止。

〔疏〕

震陽動行于初。

故起。艮陽終止于上。故止。

損益。衰盛之始也。

損泰初益上。衰之始。益否上益初。盛之始。

〔疏〕

初位爲始。損自泰來。損泰初益上。故爲衰之始也。益自否來。損否上。故爲盛之始也。案經文諸本作盛衰之始也。呂氏音訓盛衰。

陸氏曰。鄭虞作衰盛。會通引釋文同。今本釋文闕。

大畜時也。无妄災也。

大畜五之復二成臨。時舍坤二。故時也。无妄上之遯初。子弑父。故災者也。

〔疏〕

大畜五。由萃五也。消息卦。萃五之復二成臨。通萃爲大畜。故云五之復二。

成臨也。五下居二。故云時舍坤二也。舍若赦時舍。故時也。无妄自遯來。无妄上之遯初者。以遯陰消至二。為艮子弑父。故災。上之初為无妄。所以救之也。愚案二卦皆取上爻。大壯初之上成大畜。上九象曰。道大行也。上體艮。艮時行則行。故曰時也。遯上之初成无妄。上九象曰。窮之災也。上體乾。乾上九文言。亦曰窮之災也。故曰災也。

萃聚而升不來也。

坤衆在內故聚。升五不來之二。故不來之內曰來也。

〔疏〕

萃內體坤。坤為衆。故坤衆在內為聚。管子君臣篇。明君順人心。安性情。而發于衆心之所聚。是

也。升二五失位。二陽當升。然後五陰下降。二不先升。則五不來之二。故曰不來。爻例之內曰來也。蓋升取自內升外。不取外來之內。故不來也。

謙輕而豫怡也。

謙三位賤。故輕。豫薦樂祖考。故怡。怡。或言怠也。

〔疏〕

剝上降三成。謙三多

凶。五多功。貴賤之等也。五貴三賤。賤故輕也。豫象曰。先王以作樂崇德。殷薦之祖考。釋文。怡。說也。豫悅故怡也。他本作怠。怠亦音怡。史記始皇紀。視聽不怠。劉歆烈女贊。言行不怠。注並音怡。故此作怡也。

噬嗑食也。賁无色也。

頤中有物。故食。

賁離日在下。五動巽白。故无色也。

〔疏〕

頤四變成噬嗑。故頤中有物為食也。賁離日在下。日光也。五利變之正。故動成巽白。上九曰。白賁。故无色也。

兌見而巽伏也。

兌陽息二。故見則見龍在田。巽乾初入陰。故伏也。

〔疏〕

兌陽息至二為見。乾九二曰。見龍在田。是其義也。巽乾初入陰。陽伏巽下。故伏也。

隨无故也。蠱則飾也。

否上之初。君子弗用。故无故也。蠱泰初上飾坤。故則飾也。

〔疏〕

否上之初成隨。初即乾初也。乾初九曰。潛龍勿用。故云君

子勿用。故謂陽也。否本陰卦。隨則通陽。故无故也。蠱自泰來。泰初之上飾坤。故則飾也。案隨无故者。舍己從人也。蠱則飾者。亂極思治也。又荀子曰。持之有故。莊子曰。去智與故。淮南子曰。不設智故。故者一成之意見也。隨時則无一成之意見。故无故也。

剝爛也。

復反也。

剝生于遯。陽得陰。孰故爛。復剛反初。

〔疏〕

剝陰生于姤。一陽在上。得陰而孰。孰同熱。方言。火熱曰爛。故曰爛也。韓氏謂物熟則剝落是也。剝上一陽反下成復。故云復剛反初也。

晉晝也。明夷誅也。

誅。傷也。離

日在上。故晝也。明入地中。故誅也。此上並虞義。干寶曰。日上中。君道明也。明君在上。罪惡必罰也。

〔疏〕

說文曰。夷。傷也。故誅亦云傷也。離日在上。大明自照。故曰晝也。明入地中。其明已傷。故曰誅也。言陽當有所誅傷也。自屯見至此。皆虞義也。干注。日在上

居中五爲君位。君道明。天子當陽。故曰晝也。晝反爲明夷。明君在上。謂晉也。罪惡必罰。謂明夷之罰。卽誅以馭其過。故曰誅也。

井通而困相遇也。

虞翻曰。泰初之五爲坎。故通也。困三遇四。故相遇也。

〔疏〕

井自泰來。泰初之五爲坎。

坎爲通。故通也。困三伏陽。出四之正。故相遇也。案自乾坤至此三十卦。自成恆至夫三十四卦。卦雖以雜名。而上下經數適相當。則未嘗雜也。

咸速也。恆久也。

相感者。不行而至。故速也。日月久照。四時久成。故久也。

〔疏〕

咸感也。感

應相與。不行自至。故曰速也。恆彖傳曰。日月得天而能久照。四時變化而能久成。故曰久也。

渙離也。節止也。

渙散故離。節制數度故止。

〔疏〕

渙外體巽。巽爲風。風以散之。散故離也。節象曰。君子以制度數節。互艮爲止。故止也。蓋渙

節皆有坎水。風以散之。則離澤以滌之。則止也。

解緩也。蹇難也。

雷動出物故緩。蹇險在前故難。

〔疏〕

解震宮三世卦。又外體震爲雷。爲動。爲出。雷動出物。至艮乃成。故緩又解象曰。君子以赦過宥罪。卽議獄緩死之意。故曰緩也。蹇坎

爲險。彖傳曰。蹇難也。險在前也。故曰難也。

睽外也。家人內也。

離女在上故外也。家人女正位乎內。故內者也。

〔疏〕

二卦以離爲內外者。離位二五在外。不得正。故爲睽。在內得正。故爲家人。睽離女在上。故爲外。家人離女在下。女正

位內。故爲內也。

否泰反其類也。

否反成泰。泰反成否。故反其類。終日乾乾。反復之道。

〔疏〕

否反則成泰。泰反則成否。陰陽剛柔。各反其類。乾九三曰。終日乾乾。反復道也。虞彼注云。至三體復。故反復道。謂否泰反其類也。

大

壯則止。遯則退也。

大壯止陽。陽故止。遯陰消陽。陽故退。巽爲退者也。

〔疏〕

大壯止于四陽者。懼陰傷陽也。陽故止。遯陰消陽。至二陰進陽。故退遯。又互巽爲退也。愚案。此承否泰言也。大壯陽息。至四傷泰。止則可以保泰也。遯陰消

至二。再消體否。退則不至成否也。

大有衆也。同人親也。

五陽並應。故衆也。夫婦同心。故親也。

〔疏〕

大有柔得尊位。大中上下。五陽皆應。故曰衆也。繫上說同人曰。二人同心。其利斷金。虞彼注云。二人謂夫婦。謂同人反師。震爲

夫。巽爲婦。坎爲心。巽爲同。是夫婦同心。故親也。

革去故也。鼎取新也。

革更故去。鼎亨。故取新也。

〔疏〕

革者更改。所以去故。鼎者亨。所以取新。又革內離火。外兌西方金。以火克金。故曰去故。鼎內巽木。外離火。以木鑽火。故

曰取新。小過過也。中孚信也。五以陰過陽故過。信及豚魚故信也。〔疏〕小過五以陰過陽，是小者過也。豐多故親寡旅也。豐大故多，旅无容，故親寡六十四象。

皆先言卦及道其指，至旅體離四，焚棄之行，又在旅家，故獨先言親寡而後言旅，此上虞義。〔疏〕故故舊也，豐大則多故舊也，旅而无所容，无交故親寡也，雜卦皆先舉其卦後及

寡而後及其卦也。愚案乾坤鑿度附載孔子筮其命得旅，請益于商瞿氏曰：子有聖智而無位，孔子泣而曰：天也，命也。鳳鳥不來，河無圖至，嗚呼！天命之也。雜卦傳于旅獨變其文，蓋傷之也，自井通至此，皆虞義也。離上而坎下也。韓康伯曰：火炎

上水潤。〔疏〕洪範曰：火曰炎上，水曰潤下，是其義也。又離自下也。遯來遯初之五，故上坎自觀來觀上之二，故下。小畜寡也，履不處也。虞翻曰：乾四之坤初成震，一陽在下，故寡也。乾三之坤上成剝，剝窮上失位，故不處。

〔疏〕虞小畜彖傳注云：與豫旁通，豫四之坤初爲復，此云乾四之坤初成震，豫四即乾四也。小畜伏豫，以一陰畜復，是一陽在下，故寡也。剝上反三爲謙，謙三之坤初息履爲旁通，故本剝言之。謙三即乾三，故云乾三之坤上成剝，剝窮于上，又失陰位，且履以謙三行，乾

故不處也。又案畜四一陰得位而畜衆陽，以寡敵衆，故曰寡也。履四一陰不得位而履衆陽，不處定處，故不處也。且履六爻皆言履，故不處。需不進也，訟不親也。險在前也，故不進。天

不進訟，乾天與坎水違行，故不親。大過顛也。顛殞也，頂載澤中，故顛也。〔疏〕小爾雅：顛殞也，載當作滅。大過上六過涉滅頂，兌爲澤，在上

也。坤遇乾也。〔疏〕婦一陰自坤來，坤柔漸，女歸待男行也。兌爲女，艮爲男，反成歸妹，巽成兌，故

妹則巽在外，反內成兌女，故女之歸必待艮。頤養正也。謂養三五五之正爲功，三出坎爲聖，故曰頤養正與蒙以養正聖功同義也。〔疏〕頤體似蒙，故言養正三五不

之正則爲功也。蒙坎心爲思。思曰睿。睿作聖。頤三體震爲出。故云出坎爲聖也。蒙彖傳曰。蒙以養正。聖功也。虞彼注云。體頤故養。故二卦養正同義也。

既濟定也。

濟成六爻。得位定也。

〔疏〕

水上火下。濟既成矣。六爻皆得正位。故定也。

歸妹女之終也。

歸妹人之終始。女終于嫁。從一而終。故女之終也。

〔疏〕

歸妹彖傳曰。歸妹人之終始也。卦自泰三之四。內體巽爲妹。歸則女道從此終。外體震爲起。妹歸則生人之道從此始。故爲人之終始。而謂女終于出嫁也。歸妹以

長男嫁少女。恆以長男娶長女。卦體相同。恆六五象曰。婦人貞吉。從一而終。與歸妹有同義焉。故引以爲女終之證也。愚案。陸氏云。兌歸魂配六十四之終也。兌少女爲八卦終。歸妹兌之歸魂。故曰女之終也。

未濟男之窮也。

否艮爲男。位否五之

二。六爻失正。而來下陰。未濟主月晦。乾道消滅。故男之窮也。

〔疏〕

未濟自否來。否互艮爲男位。故言男也。否五下之二。六爻皆失正位。是五來下于陰位。成未濟也。未濟主月晦者。否成未濟。否消至上成坤。月三十日滅坤。故主月晦。至晦則乾道消滅已盡。故爲

男之窮也。又三陽失正。陽窮于上。乾道成男。故爲男之窮也。

夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道消也。

以乾決坤。故剛決柔也。乾爲君子。坤爲小人。乾息故君子道長。坤體消滅。故小人道消。諡武王伐紂。

自大過至此。八卦不復兩卦對說。大過死象。兩體婦夫。故次以姤而終于夬。言君子之決小人。故君子道長。小人道消。此上虞義。干寶曰。凡易既分爲六十四卦。以爲上下經。天人之事。各有始終。夫子又爲序卦。以明其相承受之義。然則文王周公所遭過之運。武王成王所先後之政。皆精受命。短長之期。備于此矣。而夫子又重爲雜卦。以易其次第。雜卦之末。又改其例。不以兩卦反覆相酬者。以示來聖後王。明道非常道。事非常事也。化而裁之。存乎變。是以終之以夬。言能決斷其中。唯陽德之主也。故曰易窮則變。通則久。總而觀之。伏羲黃帝。皆繫世象賢。欲使天下世有常君也。而堯舜禪代。非黃農之化。朱均頑也。湯武逆取。非唐虞之迹。桀紂之不君也。伊尹廢立。非從順之節。使太甲思愆也。周公攝政。非湯武之典。成王幼年也。凡此皆聖賢所遭遇異時者也。夏政尙忠。忠之弊野。故殷自野以教。敬敬之弊鬼。故周自鬼以教。文。文弊薄。故春秋閱諸三代而損益之。顏回問爲邦。子曰。行夏之時。乘殷之輅。服周之冕。弟子問政者數矣。而夫子不與言。三代損益。以非其任也。回則備言王者之佐。伊尹之人也。故夫子及之焉。是以聖人之于天下也。同不是。異不非。百世以俟聖人而不惑。一以貫之矣。

〔疏〕

以乾剛決坤柔。故曰剛決柔也。泰內陽爲君子。故乾爲君子。外陰爲小人。故坤爲小人。夫乾息至五。故君子道長。成乾則坤體消滅。故小人道消。陽道長而陰道消。此武王伐紂之時也。自大過至此。不復兩卦對說者。以大過棺槨死象。下體似姤。上體似夬。故決以姤而終于夬。夬言君子之決小人。故君子道長。小人道消也。尋姤爲小人之始。漸君子之行。頤君子之始。既濟君子之成。歸妹陰終未濟。陽窮也。自小畜至此。皆虞義也。干注。先儒以爲上經言天事。始于乾坤。終于坎離。下經言人事。始于咸恆。終于既未濟。故云上下經天人之事。各有始終也。夫子復爲序卦。所以明六十四卦相次之義也。干氏說易。多傳人事。每援文王武王周公成王已然之迹。以爲證。如乾內三爻言文王。外三爻言武王。坤六五用六。以及蒙卦。皆言周公成王之類。故云文王周公所遭遇之運。武王成王所先後之政也。曲禮。孟春之月。其帝太皞。其神句芒。鄭注。此蒼精之君。木官之臣。家語五帝德。周人以木德王。故云蒼精受命。短長之期。備于此矣。謂備于六十四卦也。夫子又爲雜卦。以易序卦之次第。末自大過以下。又改其例。不以兩卦對舉。反覆相酬者。以明易不可以常道常事拘也。蓋化而裁之存乎變。故未濟之後。終之以夬。言欲決斷其中。必以陽剛之德爲主也。十二蓋取。終以夬者。謂易以書契。百官以治。萬民以察。所以開萬世之文明。雜卦終以夬者。謂以剛決柔。君子道長。小人道消。所以立百王之治法。蓋啓上古之樸陋。與決小人之陰柔。總不外乾剛之能斷。以成易道之善變而已矣。繫曰。易窮則變。變則通。通則久。自古聖人。莫不以是法乎易道。自伏羲畫易。以至黃帝。皆能裁化存變。創爲良法。可以世守而勿失。至堯舜則變而爲禪代。湯武則變而爲逆取。伊尹變而爲廢立。周公變而爲攝政。此皆聖賢之遭遇異時。而其事不得不變者也。三代異尚。詳于表記。至春秋而文盛之弊。失之于薄。孔子合三代之法。而損益酌中。故論語顏淵問爲邦。子曰。行夏之時。乘殷之輅。服周之冕。蓋以顏子有王佐之才。伊尹之選。故以是告之。而千古之治法以昭。此又孔子之善以變通法易。而不異于帝王之道者也。干氏于篇末。詳論帝王聖賢之事。以明窮變通久之道。欲學者知聖人之于天下。同不是。異不非。百世以俟。聖人而不惑。一以貫之者。皆得乎至精至變至神之用。而易之不可以常道常事拘也。益明矣。

王雲五主編
叢書集成初編
周易集解纂疏
十冊

中華民國二十五年十二月初版

平

著者 李道平

發行人 王雲五
上海河南路

印刷所 商務印書館
上海河南路

發行所 商務印書館
上海及各埠

